

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ تَعَالَى كَعِ

بہت اچھے نام ہیں اسے انہی ناموں سے پکارا کرو

شرح اسماء الحسنی

اس کتاب میں

اسماء الحسنی کے معنی، تشریح، خواص اور فوائد تفصیل کیا گئے
لکھے گئے ہیں جن کے ورد سے اللہ تعالیٰ مشکلات دور
فرما کر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں

تاج کمپنی لمیٹڈ ڈاکٹر تاج کمپنی پوسٹ بکس ۵۳ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَثِيرٌ مِّنْ دُونِ مَا تُذَكِّرُونَ ۚ

فَادْعُوهُ بِهَا ۚ

ناموں سے پکارا کرو۔

قرآن کریم کے یہ الفاظ اس پر دلیل ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان اور کرم فرما ہے کہ اپنے سے مانگنے کا حکم بھی دیتا ہے اور اس کا طریقہ بھی خود ہی تعلیم فرماتا ہے۔ یہ اس کا ایک احسانِ عظیم ہے کہ مخلوق کو خود ہی حکم دیتا ہے کہ میری جناب میں درخواست کرو اور منال ذریعہ سے ارسال کرو۔

اور یہ امر روز روشن سے زیادہ ظاہر ہے کہ درخواست منظور کنندہ جو طریقہ تعلیم فرمائے گا تو اس طریقہ کار سے قبولیت درخواست میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اور جب یہ امر مسلم ہے تو یہ بات بھی خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اسماءِ حسنیٰ کے ذریعہ جنابِ کبریائی میں جو بھی درخواست کی جائیگی اسے اللہ تعالیٰ قبولیت بھی ضرور حاصل ہوگا۔

اسی بنا پر آج تک تمام علماء و اولیاء ہمیشہ اسمائے حسنیٰ کا ورد کرتے رہے اور ان کے ذریعہ فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ اور جسے جس طریقہ کار اور جس اسم سے جو جو فیض حاصل ہوا وہ لوگوں کو اس کی تعلیم و تلقین کرتا رہا۔

اس طرح اسمائے حسنی پر بہت سی کتابیں عالم وجود میں آئیں لیکن یہ تمام تر ذخیرہ عربی زبان تک محدود تھا۔ اور اردو میں ابھی تک اسمائے حسنی کے فضائل پر کوئی جامع کتاب عالم وجود میں نہ آئی تھی۔ اور ہر کس و ناکس اس تشنگی کو شدت سے محسوس کرتا تھا۔

ناچیز کے ذہن میں بھی یہ خیال ایک مدت سے جاگزیں تھا کہ اسمائے حسنی پر اردو میں کسی عالم سے کوئی جامع کتاب تصنیف کرائی جائے جس سے اس زبردست کمی کا ازالہ ہو سکے۔

خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس خدمت دینیہ کے لئے اس نے تاج کمپنی کو منتخب فرمایا اور اس امر کی توفیق بخشی کہ اس کتاب کی (جو اپنی معیت اور حسن و خوبی کے لحاظ سے یکتا ہے) ہلاک سازی و اشاعت پر زر کثیر خرچ کر کے ایک شاندار مثال پیش کرے۔

درگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ناچیز کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما کر میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کتاب کی برکت سے میرے مرحوم والدین اور میرے مرحوم برادران نذیر احمد و بشیر احمد کو اپنی مغفرت و رحمت میں ڈھانپ لے۔ آمین۔

طالب علمانیت اللہ تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا

اسمائے حسنیٰ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا ذَا جَمْعِ الرَّاحِمِيْنَ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ
اللہ کے لئے بہترین نام ہیں تم انہی ناموں
بِهَا وَذُرُّوْا الَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ فِيْ
کے ذریعہ سے پکارو اور ان لوگوں کا طریقہ نکالو
اَسْمَاءُ يَسْتَجِزُوْنَ مَا كَانُوْا
پھوڑو جو اسمائے خداوندی کے منکر ہیں
يَعْمَلُوْنَ
عنقریب ان لوگوں کو انکے عمل کی سزا

اعراف دی جائے گی۔

مقصود درباری یہ ہے کہ جب بھی تم خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ تو تم اسے اسی کے ناموں سے پکارو۔ اپنے فرضی اور مصنوعی ناموں سے اسے یاد نہ کرو۔ اس کی تسبیح بھی انہی اسماء کے ذریعہ ہو۔ اس کا ذکر بھی انہی اسماء گرامی کے ذریعہ کیا جائے اور ان ہی اسمائے گرامی کے ذریعہ اس کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ اسی بنا پر شریعت مطہرہ نے نماز میں بھی انہی اسماء کا بار بار اعادہ فرمایا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کی صدا زبان پر جاری ہوتی ہے۔ بندہ پروردگار کے سامنے

عاجز نہ جھکتا ہے تو کہتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ سر نیاز خم کرتا ہے تو زبان سے گویا ہوتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔

اور اسی باعث بار بار قرآن مجید میں اس حکم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ
اَيَا مَنَاتٍ دَعَوَا فَلَہُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی (بنی اسرائیل)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ کے لاتعداد بہترین نام ہیں۔

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ کَلَّہُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی

سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
لَہُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

وہی ایک ذات اللہ ہے جو خالق بھی ہے باری بھی اور مصور بھی ہے اور اسکے علاوہ اور بھی بہت سے پاک نام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کریمہ میں ایک خاص نکتہ کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہر مقام پر لفظ اللہ سے آیت کو شروع فرمایا۔ جس سے یہ چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے اور باقی اسماء صفاتی ہیں جیسا کہ تمام شخصیتیں اسم ذات سے پہچانی جاتی ہیں، اسی طرح وہ ذات کبریائی بھی لفظ اللہ سے مشخص ہوتی ہے۔ اور یہی نام ہے جس کے ذریعہ اس کی معرفت

حاصل ہوتی ہے۔ اور جس لفظ کے ذریعہ اللہ کی معرفت حاصل ہو وہی اسم اعظم ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسمائے گرامی ہیں لیکن جس اسم گرامی سے آپ متعارف ہیں اور جو آپ کا ذاتی نام ہے وہ صرف ایک ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

بعینہ اسی طرح اللہ مالک بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اول بھی آخر بھی ہے لیکن ان صفات کے اظہار کے لئے ہماری زبان پر سب سے پہلے جو لفظ جاری ہوگا وہ اللہ ہوگا۔

پھر ان اسماء کی حُسْنٰی کے لفظ سے صفت بیان فرمائی۔ حُسْنٰی حسن بنا ہے جس کے معنی خوبصورتی اور عمدگی کے ہیں۔ یعنی خدا ہی کے نام ہیں جو خوبصورتی و عمدگی، حسن و جمال کے زیور سے آراستہ ہیں اور اوصافِ حسنہ سے متصف ہیں۔ آخر وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کیا ہے جس سے خدا تعالیٰ نے انہیں متصف کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ان کے حسن و جمال کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ جو ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ سب سے بلند، تمام صفات سے موصوف اور تمام نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ ہمہ صفت موصوف ہو اس کے اسماء بھی ہمہ صفت موصوف ہونگے کیونکہ ذات اسماء ہی کے ذریعہ مشخص و متصف ہوتی ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں۔

وحدانیت جلال و عت، احسان، تخلیق ربانی، رحم و کرم اور اپنی ذات کا کسی کے مشابہ نہ ہوتا۔ اور جب انسان خدا کو ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ تمام صفات اس کے سامنے مجسم ہو کر آجاتی ہیں۔ اور اس کا ایک ایک رونگٹا اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے واحد بھی ہے خالق بھی ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔

۳۔ ان اسماء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا اظہار فرمایا ہے جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ نہ خلقت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ علم میں۔ اور جن اسماء میں یہ صفات پائی جائیں وہ بدرجہ اولیٰ حسن و جمال سے متصف ہونگے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ نے ان اسماء کے ساتھ اپنے آپ کو پکارنے اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور یاد کرنے یعنی ذکر کے بھی مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ذکر کی اقسام بیان کی جائیں تاکہ انسان ان کے ورد کے وقت ذکر کی اعلیٰ قسم پر عامل ہو سکے۔

اقسام ذکر

علمائے ذکر کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح۔
۱۔ ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ اس میں بندہ اپنے الفاظ کے ذریعہ خدا کی حمد و ثنا اور عظمت و جلال کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک ادنیٰ درجہ ہے جو تمام عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

۲۔ ذکر بالقلب، یعنی دل سے ذکر کرنا۔ اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔
الف۔ اول یہ کہ انسان خدا کی وحدانیت اور ذات و صفات میں غور کرے اور اپنے قلب میں ان صفات کو جاگزین کر کے ذکر کرے۔
ب۔ دوسرے خدا تعالیٰ کے احکام۔ اوامر و نواہی، وعدہ و وعید پر غور کرے۔ حتیٰ کہ تمام احکام خداوندی سے واقفیت حاصل کر کے اس کے اسرار معلوم کرے۔ اس صورت میں اس پر تمام طاعتیں آسان ہو جاتی ہیں اور انسان گناہوں سے پرہیز کرنے لگ جاتا ہے۔

ج۔ تیسری قسم کا ذکر قلبی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اسرار معلوم کرنے کی سعی کرے اور اسے ہر ذرہ میں جلوت خداوندی کا رفرمانظر آنے لگے۔ اور جب انسان عقل و فکر کے ذریعہ ان اشیاء پر نظر کرے تو حلال کبریا کی پر تو سے لرزے لگے۔ اور یہ قسم ایک بھر پے پایاں ہے جسکی کوئی حد و انتہا نہیں اور اس قسم کے ذکر کرنے والے پر اسرار خداوندی منکشف ہونے لگتے ہیں اور امداد الہی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ اسے کشف الہام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

۳۔ ذکر کی تیسری قسم ذکر بالجوارح ہے یعنی زبان کے ساتھ ساتھ تمام اعضائے انسانی ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اور کسی عضو سے کسی وقت بھی کوئی عمل خلاف شرع صادر نہ ہو۔ شریعت کے تمام افعال انہی ذکر بالجوارح پر مبنی ہیں۔ نماز، حج، روزہ وغیرہ۔ اسی باعث اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ لِلصَّلَاةِ
فَمِنْ يَوْمِ الْحُجَّةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

اس سے یہ بات بھی خوب واضح ہو گئی کہ قرآن میں جہاں جہاں ذکر کا لفظ آیا ہے اس سے خالی ذکر باللسان مراد نہیں بلکہ وہ تینوں اقسام کو شامل ہے۔ اول اکثریت سے ذکر بالجوارح مراد ہے۔ مثلاً ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔

ذُكِّرُوا بِاللَّسَانِ وَذُكِّرُوا بِالْجَوَارِحِ
اور گنتی کے چند طوں یعنی یا تم تشریف میں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے اذکار کی جانب اشارہ فرمایا ہے ایک ذکر باللسان، اور ایک ذکر بالجوارح۔ ذکر باللسان تو وہ ہے جو بندہ ایام تشریق میں اپنی زبان سے اپنے رب کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسی کی ذات کے لئے خاص ہیں۔

اور ذکر بالجوارح یہ ہے کہ حُجَّاج کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس ذکر کے ساتھ ساتھ حُرَّات پر کنکریاں بھی ماری جائیں۔

آدم بر سر مطلب۔ اس تمہید ضروری کے بعد اب ہم اصل مقصد کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ ہر اسم کی جداگانہ وضاحت کریں ان تمام اسمائے حسنیٰ کی تعداد پر ایک سرسری تبصرو کرنا بھی ضروری تصور کرتے ہیں۔

تعداد اسمائے حسنیٰ

یہ بات بھی خوب ذہن نشین فرمائیں کہ اسمائے حسنیٰ ان ننانوے ناموں ہی میں منحصر نہیں جیسا کہ عوام اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

علماء کا اسمائے خداوندی کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے تین سو نام ہیں۔ اور بعضوں نے ایک ہزار ایک کی تعداد گنائی ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جتنے انبیائے کرام گزرے ہیں اتنے ہی خدا تعالیٰ کے نام ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص اسم عطا فرمایا ہے جس کے ذریعہ وہ درگاہ خداوندی میں امداد کا طالب ہوتا ہے۔ اور انبیائے کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔

لیکن اکثر علماء اور صحابہ کے نزدیک یہ قول قابل قبول نہیں۔ بلکہ ان کا اتفاق اس بات پر ہے کہ خدا کے ناموں کی کوئی حد و انتہا نہیں جیسا کہ کلمات اللہ لا انتہا ہیں اسی طرح اسماء اللہ بھی لا انتہا ہیں یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ اور یہی تمام اہلسنت والجماعت کا مسلک ہے واللہ اعلم بالصواب۔

لیکن ان میں سب سے زیادہ معزز و اشرف وہ اسمائے حسنیٰ ہیں جنہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔

یاد رکھئے کہ تمام اسمائے حسنیٰ چاہے وہ حدیث ترمذی میں مروی ہوں یا

نہ ہوں، تین اقسام پر مشتمل ہیں۔

۱۔ ذاتی نام۔ یہ وہ اسماء ہیں جو ذات خداوندی پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس نام کی جگہ کوئی دوسرا نام لیا جائے تو اس کی ذات پر دلالت نہ کرتا ہو یا وہ اسی طرح کسی اور شخص کے لئے وہ اسم مستعمل نہ ہوتا ہو۔ جیسے لفظ اللہ کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو سوائے ذات خداوندی کے کوئی اور ذات متصور نہیں ہو سکتی۔

۲۔ صفاتی نام۔ جو خدا کی ذات پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ان ناموں سے اس کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہوتا ہو۔ جیسا کہ علیم، خبیر، رحیم اور لطیف وغیرہ۔

۳۔ فعلی نام۔ ان اسماء کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی فعل پر دلالت کرتے ہوں۔ جیسے مبدی، معید، خالق وغیرہ

اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں سوائے لفظ "اللہ" کے انہی دو اقسام پر مشتمل ہیں۔ صفاتی یا فعلی۔

حدیث ترمذی میں جو اسمائے گرامی آتے ہیں ہم ذیل میں ان کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اور علماء اور عوام کے مابین یہی اسماء اسمائے حسنیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔

اللہ لا الہ الاہو۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القهار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض،

الرافع، المعز، المذل، السميع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الخلیل، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، الحسید، المجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصى، المبدی، المعید، المعی، المسمیت، الحق، القیوم، الواحد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور۔

اس حدیث ترمذی میں چند اسرار ہیں جن سے بہت کم لوگوں کو واقفیت ہے ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

۱۔ یہ تمام اسماء توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل اور کمی و زیادتی جائز نہ ہو۔ جیسا کہ قرآن میں۔ یاد رکھیے کہ احادیث میں جتنی دعائیں مروی ہیں سب توقیفی ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی یا کسی قسم کی تبدیلی ہرگز جائز نہیں۔ اس کی علت وجہ سے بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ مثلاً الرحمن الرحیم کے بجائے الرحیم الرحمن کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث میں تبدیلی ہوگی اور حدیث میں جان بوجھ کر تبدیلی کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

۲۔ آج تک تمام علماء و اولیاء اسی ترتیب سے ان اسماء کا ورد کرتے رہے ہیں۔ ان پر ان اسماء کی برکات کا جو کچھ وقوع ہوا ہے وہ اسی ترتیب سے ظاہر ہوا ہے۔
۳۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننانوے ناموں کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ پورے سو کا بھی اظہار فرما سکتے تھے۔ اس میں خاص نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی طاق ہے۔ جفت نہیں۔ اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْيَوْمَ يُرْزَقُونَ
يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے تو تم بھی
اے اہل قرآن نماز و ترہن رکھو۔

یہی وہ راز ہے جو وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھویا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو رکوع اور سجدہ میں تین تین بار تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی ہاشم حضور ہر کام میں طاق کو پسند فرماتے۔ سر لگاتے تو تین بار لگاتے، انصر ثلثیت میں جتنے احکام وارد ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت طاق پر مبنی ہے مثلاً شب روز میں پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور پانچ کا عدد طاق ہے۔ اور تمام فرض نمازوں کی رکعتیں جمع کیجئے تو ستر بنتی ہیں اور وہ بھی طاق ہے۔ تمام سنن اور واجبات جمع کیجئے تو مع دتروں کے طاق ہونگے۔ مقصود ربانی یہ ہے کہ اگر ہر عدد میں سے جفت جدا کر دیا جائے تو ایک کا عدد باقی رہ جائے جو وحدانیت خداوندی پر دال ہے۔ مثلاً تین میں دو کا عدد جفت ہے اسے جدا کر دیجئے تو ایک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح ننانوے میں سے اٹھانوے جفت ہے۔ آپ اسے جب خارج کرینگے تو ایک باقی رہ جائے گا۔ یعنی لفظ اللہ۔ اسی طرح بہت سی عبادات اور

احکام خداوندی اسی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ اسماء ذکر فرمائے ہیں وہاں بھی یہ ترتیب علیٰ حالہ باقی ہے۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ان تین ناموں کی ترتیب ہے اس حدیث میں وہی ترتیب واقع ہوئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

أَمَّا الْغَدُّ وَالْمُؤْمِنُ
الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُسْتَكْبِرُ (حشر)
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ (صدید)

وہ بادشاہ ہے پاک ذات ہے سالم ہے
اس سینے والا ہے نگہبانی کرنے والا ہے بڑے
ہے خرابی کا درست کرنے والا ہے بڑی عظمت والا
وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے اور وہی ظاہر
ہے اور وہی مخفی ہے۔

اس حدیث میں بھی یہ اسماء اسی ترتیب سے واقع ہیں۔ اور یہ نکتہ آج تک میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گذرا۔ بلکہ ان سطور کی تحریر کے وقت میرے دل میں القا ہوا جو عین القاسمے ربانی ہے۔

۵۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ان ناموں کو یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مقصود و مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ یہ تو ظاہرات ہے کہ جنت کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ اگر خالی ان ناموں کے یاد کرنے پر جنت کا دار و مدار ہو تو نزول قرآن اور رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور اسی اعتراض کی بنا پر تمام علماء اس امر پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ظاہر القاط نہیں۔ بلکہ اس کا مقصود کچھ اور

ہے۔ اس مقصود کے تعین میں مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ ان اسماء کو یاد کر کے ان پر عمل پیرا ہونا۔ اور ہر اسم سے جو حکم ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق عبادت کرنا۔ مثلاً رحمن اور رحیم پر عمل یہ ہوگا کہ اپنے میں رحمت کا مادہ پیدا کیا جائے۔ اسی طرح باقی کو قیاس کر لیجئے۔ جب بندہ میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اسکے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

۲۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ہر اسم کو قرآن میں تلاش کیا جائے اور جس آیت کے ساتھ وہ اسم واقع ہوا ہے اور اس آیت سے جو مفہوم ظاہر ہوتا ہو اس پر بندہ عمل پیرا ہو۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام علماء نے جید کے علاوہ اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اور حدیث عام ہے۔ اس صورت میں حدیث اپنے عموم پر باقی نہ رہے گی۔

۳۔ جو صفات خداوندی ان اسماء کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں انسان اپنے اپنے میں پیدا کرنے کی سعی کرے۔ مثلاً خدا کا اسم حلیم ہے کریم ہے۔ انسان اپنے میں حلیم و کریم کا مادہ پیدا کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔

۴۔ یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے معانی پر غور کیا جائے۔

۵۔ اپنے دل پر ان اسماء کا اثر قبول کیا جائے۔

ان مختلف خیالات کا علمائے کرام نے اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اس ناچیز کی رائے یہ ہے کہ تمام اسماء دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا تعلق عمل سے ہے مثلاً رحمن، حلیم وغیرہ تو بندہ کا فرض ہے کہ اپنی ذات میں رحمت و حلیم کا مادہ پیدا کرے۔ اور دوسرے وہ اسماء ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ مثلاً

خالق، سرازق، معطی وغیرہ۔ اس میں انسان پر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ ان اسماء کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرے۔ کسی اور کو خالق، سرازق اور معطی تسلیم نہ کرے۔ فافہم

ان اسماء کے علاوہ قرآن مجید اور دیگر احادیث میں اور بھی بہت سے نام آتے ہیں جن کی ہم مختصری فہرست پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہر ایک کی تفصیلاً کیفیت ذکر کریں گے۔

الرب، رب المشرقین، رب المغربین، رب المشارق، رب المشارق، رب العالمین، رب العزّة، رب الکعبۃ، رب جبرئیل، رب میکائیل، رب اسرافیل، رب محمد، رب کلّ شیء، رب السموات والارض، رب الارضین، منزل القرآن، منزل محمد، منزل التورۃ، منزل الانجیل، خیر الفاتحین، خیر الحاکمین، خیر الرازقین، خیر الفاضلین، منزل خیر الغافرین، خیر الوارثین، خیر المتزلّین، خیر الناصرین، خیر الراحمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اسرع الحاسبین، احسن الخالقین، سریع الحساب، ذو القوة، ذو انتقام، ذو العرش، ذو عقاب، ذو مغفرۃ، ذو الفضل، سریع العقاب، سریع الحساب، فائق، فائق الحب والنوی، فائق الاصباح، بدیع السموات والارض، عالم الغیب والشہادۃ، علیم بذات الصدور، مالک یوم الدین، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، فعال لما یرید، رفیع الدرجات، علام الغیوب، مخیر، مخیر الحی، مخیر المیت، عالم، علام، غافر، قابل، مالک، سریع، احسن، اسرع، احکم، ارحم، فعال، شدید الحال

رب العرش، سمیع الدعاء، المولیٰ، النصیر، اهل التقویٰ، اهل المغفرة، ذو الرحمة،
ذو الطول، ذو المعارج، البار، الامر، المدبر، التام، الوافی، السوفی،
القاتح، القاسم، الجواد، المتفضل، الحسن، المعطی، الدافع،
الصادق، السامع، المنیر، المنیب، المبین، الکفیل، الجمیل،
الراشد، الحنان، المنان، الدیان، المستعان، البرهان، الباهر،
الغالب، السید، العادل، الاحد، الفرد، الباری، القدیر،
الدائم، القائم، الابد، الاعز، الاعلیٰ، الاکبر، الحافظ،
المخلق، الکافی، الرفیع، القاهر، الملیک، الوتر، الاکرم،
الفاطر، الجاعل، القریب، الشاکر، الاله، العالم، المحیط،
القدیر، رب العرش الکریم، رب السموات السبع، رب العرش العظیم،
ذو الجود، ذو المجد، ذو العلیٰ، موئل، حرز، اعلم، بدیع العجائب،
خالق کل شیء، خالق محمد، خالق السماء۔

یہ کل دو سو اکیاون نام ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں عام طور پر پائے جاتے
ہیں۔ اگر کتب احادیث کی چھان بین کی جائے تو اور بھی بہت سے نام نکل آئیں گے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے خواص و فوائد بے شمار ہیں اور علماء و اولیاء
ہمیشہ ان سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
ہر ایک اسم کے خواص و فوائد کا جدا گانہ تذکرہ کیا جائے۔ اور جیسا کہ ہم سطور بالا
میں کسی مقام پر اشارۃً تحریر کر چکے ہیں کہ لفظ اللہ اسم عظیم ہے۔ اس باعث
بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اسم عظیم کے ذکر سے شروع کیا جائے۔ اور

احادیث رسول میں جو اس کی کیفیت و تفصیل آئی ہے وہ قارئین کے سامنے
پیش کر دی جائے۔ الابد اعفی والایتمام من اللہ +

الاسم الاعظم

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
شخص کو ان الفاظ میں دعا مانگتے سنا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ
أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهْدُ الَّذِي
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ

اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی
وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر تیری
ذات تو یکتا اور وہ بے نیاز ہے جو نہ جنتا ہے
اور نہ اسے کسی نے جنتا اور نہ اس کا کوئی
شریک ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سن کر اس شخص سے ارشاد
فرمایا کہ تو نے اللہ سے اس نام کے ذریعہ دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس اسم کے
ذریعہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ وہ سوال عطا فرماتے ہیں۔
اور جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے۔

اسما نہت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیات قرآنیہ میں مخفی ہے۔
وَاللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

تمہارا خدا ایک ہی ہے اس کے علاوہ
کوئی معبود نہیں وہی رحمن و رحیم ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور
تمام اشیا کا بندوبست کرنے والا ہے

تیسری حدیث میں حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے اگر نماز پڑھی اور پھر دنگاہ خداوندی میں ان الفاظ میں دست بدعا ہوا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ يَكُنْ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْذُنُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا قَيُّومُ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سن کر ارشاد فرمایا۔ اس شخص نے اللہ کے اُس اسمِ اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب بھی اس اسم کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور جب بھی اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے عطا ہوتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم وہ اسم ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور جب بھی کوئی سوال کیا جائے عطا ہوتا ہے۔ اور اسمِ اعظم اس دعا میں ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ کی ذات

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ تمام عیوب سے منزہ اور یقیناً میں گناہگار
میں داخل ہوں۔ (الانبیاء)

اس دعا کو دعائے ذی النون اور دعائے یونس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا فرمائی تھی، اور خدا تعالیٰ نے انہیں اس دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُفَجِّئُ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الانبیاء)

تو نے یونس کو غم سے نجات دی اور مومنین کو ہم اسی طرح غموں سے نجات دیتے ہیں۔ اس آیت کے آخری الفاظ میں اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ جو شخص بھی کسی رنج و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھے گا، خدا تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ علمائے کرام نے اس کے عمل کے بہت سے طریقے تحریر فرماتے ہیں، جن میں سے بہتر سوال لاکھ ہے۔ یعنی مہلتات کے لئے اسے ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھے۔ چاہے انفرادی طور پر ایک شخص پڑھے یا پوری جماعت مل کر اس کے پڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے بھی اس کی مدح فرمائی ہے اور ہمیشہ علمدار کا اس پر عمل رہا ہے۔

ابن ابی عدی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اسمِ اعظم کے بارے میں دریافت کیا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام لیکر آئے جو مہربند تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی اسمِ اعظم سکھا دیجئے۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اسمِ اعظم عورتوں، بچوں اور یتیموں کو تعلیم دینے سے منع فرمایا ہے۔

نیز ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دعا کرتے سنا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ
الظَّاهِرِ الْغَيْبِ الْمُبَارَكِ
الْأَحْيِ الْيَكْ أَلَمْ يَكُنْ إِذَا
دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا
سُئِلَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا
اسْتُغْثِيَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا
اسْتُغْفِرَ بِهِ غُفِرَتْ

اس کے ذریعہ آپ سے کسادگی طلب کی جاتی ہے اور آپ کا شادی فرماتے ہیں۔

اس دعا کے کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تو یہ بات جانتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وہ اسمِ اعظم سکھا دیا ہے جس کے ذریعہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ تیرے لئے مناسب نہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں گئی اور آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر وہی

سوال عرض خدمت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر میں تجھے وہ اسم بتا دوں تو میں تیرے لئے یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ تو اس کے ذریعہ خدا سے دنیا طلب کرے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ جواب سن کر حضور کی خدمت سے اٹھی، جا کر وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگنی شروع کی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُمَّ
وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ
الَّذِي تَرْتَحِمُ وَأَدْعُوكَ
بِاسْمِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا
مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَقَالَ لَهَا
لَا تَعْلَمُ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي

(ابن ماجہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سن کر مسننے لگے اور ارشاد فرمایا وہ اسم اس دعائیں پوشیدہ ہے۔

ابو امامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسمِ اعظم ان تین سورتوں میں ہے۔ سورۃ بقرہ، آل عمران اور طہ۔

امام قاسم بن عبد الرحمن شامی فرماتے ہیں میں نے ان تینوں سورتوں میں اسمِ اعظم تلاش کیا تو الحق القیوم کے الفاظ تینوں سورتوں میں نظر آتے ہیں۔ امام جزیری فرماتے ہیں اسمِ اعظم ان الفاظ میں پوشیدہ ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة)
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہی ہمیشہ

حضرت حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ (یعنی علی اکبر) نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے شب کو خواب میں دیکھا کہ انہیں کوئی یہ الفاظ تعلیم کر رہا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ اللَّهُ حِينَ كُنْتَ عِلَّاهُ كُنْتَ مَعْبُودٌ
وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اسم اعظم کے بارہ میں ایک سال تحریر فرمایا ہے۔ اس رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس دعائیں وہ تمام الفاظ موجود ہیں جن کے لئے اسم اعظم ہونے کا قول پایا جاتا ہے۔ اور وہ دعایہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ
لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا خَيْرَ
الْوَارِثِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ يَا اللَّهُ!
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا عَالِمُ
يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ

اے اللہ میں آپ سے اس ذریعہ سے سوال کرتا
ہوں کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے خاص ہیں
آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اے احسان کرنے والے
اے آسمان زمین کے بنانے والے اے بڑائی
والے۔ اے عزت والے۔ اے بہترین وارث
اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے
اے دعاؤں کے سننے والے اے اللہ اے
اللہ اے اللہ اے جسامتے والے اے
بہت سننے والے اے بہت جاننے والے اے بڑا

يَا مَلِكُ لِلَّهِ يَامَلِكُ
يَا سَلَامُ يَا حَقُّ يَا قَدِيرُ
يَا غَنِيُّ يَا مُجِيطُ يَا حَكِيمُ
يَا عَلِيُّ يَا قَاهِرُ يَا رَحْمَنُ
يَا رَحِيمُ يَا مُرْتَبِعُ يَا كَرِيمُ
يَا مُخَفِيُّ يَا مُعْطِيُّ يَا مُنِيعُ
يَا مُنْجِيُّ يَا مُقْسِطُ يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ يَا أَحْمَدُ يَا حَمْدُ
يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ
يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا وَهَّابُ
يَا غَفَّارُ يَا قَرِيبُ يَا لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
اے مالک کے بادشاہ۔ اے مالک اے سلامتی کے
مالک اے سچے۔ اے ہمیشہ رہنے والے اے
مال دار اے ہر شے کا احاطہ کرنے والے اے حکمت کے
مالک اے بلند اے زبردست اے بہت رحم فرمانے والے
اے رحمت والے اے کاموں کے جلدی کرنے والے
اے قابل عزت۔ اے چھپانے والے اے دینے والے
اے روکنے والے اے زندہ کرنے والے اے انصاف
کرنے والے اے زندہ۔ اے عالم کا انتظام کرنے والے
اے لائق تعریف اے سر پر تعریف اے میرے پروردگار
اے میرے پروردگار اے بہت دینے والے اے بہت
مغفرت فرمانے والے اے قریب۔ اے وہ ذات کہ
آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ کی ذات ہر
عیب سے منزہ۔ یقیناً میں گناہگار ہوں۔

شیخ عارف تيجانی فرماتے ہیں۔ میں نے حالت کشف میں نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اسم اعظم پر اللہ تعالیٰ
نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوصین کے علاوہ اس پر
کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔

نیز شیخ صاحب مذکور فرماتے ہیں اسم اعظم وہ شے ہے کہ کسی عمل کا ثواب
اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ اسم بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے

اور وہ بھی لازماً صدیقین سے ہوتے ہیں۔

نیز علماء کا اس امر میں جو اتنا شدید اختلاف نظر آتا ہے اور جس کے باعث اس کی معرفت ناممکن ہو گئی ہے اس کا اصل باعث یہ ہے کہ اگر علوم کو اہم اعظم معلوم ہو جاتا تو صرف اسی میں مشغول رہتے اور اس کے علاوہ قرآن پاک اور دیگر عبادت کو ترک کر بیٹھتے اور اس طرح خدا تعالیٰ کے نافرمان بنتے۔

چونکہ اسم اعظم طلب دنیا اور طالب دنیا کے لئے مناسب نہیں اور اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی اسکی تعلیم نہ دی۔ اگر اہل دنیا اس اسم کے ذریعہ دنیا طلب کرتے تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتیں۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم
نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے

شیخ یوسف بن الحسن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ذی النون مدنی اسم اعظم سے واقف ہیں میں اس مقصد کے لئے سفر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب دو تین روز ان کی خدمت میں گزر چکے تو انکی خدمت میں ایک متکلم یعنی فلاسفر آیا اور علم کلام پر ان سے مباحثہ شروع کیا۔ نتیجہً وہ متکلم ذی النون پر غالب آگیا۔ مجھ سے ان کی شکست برداشت نہ ہوئی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کے درمیان آکر بیٹھ گیا۔ اور ذی النون کی جگہ اس متکلم سے میں نے مباحثہ شروع کیا۔ حتیٰ کہ وہ اتنا لاچار ہو گیا کہ میرے کلام کو سمجھنے تک سے قاصر رہا۔ اور اپنا سامنہ لے کر واپس ہوا۔

ذوالنون مصری اس وقت ضعیف العمر تھے اور میں جوان تھا لیکن انہیں میرے علم پر انتہائی تعجب ہوا۔ وہ اپنے مقام سے اٹھے اور میرے سامنے دوڑا نو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا مجھے معلوم نہ تھا کہ تیرا علمی مقام اتنا بلند ہے۔ اسکے بعد ذی النون ہمیشہ مجھے اپنے قریب بٹھاتے اور دیگر اصحاب سے زیادہ میری عزت فرماتے حتیٰ کہ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ میں نے ایک سال بعد عرض کیا اے میرے استاد میں ایک غریب آدمی ہوں۔ اتنی مشقت برداشت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر متواتر ایک سال آپ کی خدمت کرتا رہا۔ جیسا جناب کا مجھ پر حق ہے ویسا ہی میرا جناب پر بھی حق ہے۔ مجھے اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ جناب اسم اعظم سے واقف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسکا اہل ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں۔ میں نے ذی النون خاموش رہے اور مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ میں نے اسی خیال کے تحت ان کی خدمت میں چھ ماہ اور گزارے۔

جب متواتر ڈیڑھ سال گزر گیا تو انہوں نے ایک روز مجھ سے دریافت فرمایا۔ تم فلاں شخص سے واقف ہو جو فسطاط میں رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے مجھے ایک طباق عنایت فرمایا جو دوسرے طباق سے ڈھکا تھا اور اس پر ایک رومال پڑا ہوا تھا، وہ مجھے دیا اور فرمایا اس طباق کو ان بزرگ کی خدمت میں پہنچا دو۔ میں نے طباق اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور اسے لیکر فسطاط کی جانب چلا۔ اور راہ میں سوچتا جاتا تھا کہ آخر اس

میں کیا شے ہے۔ کیونکہ اس میں کچھ وزن محسوس نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ میں فسطاط پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر اس طباق میں اسی کیا شے ہے جو ذی النون نے بطور ہدیہ فسطاط بھیجی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اوپر سے رومال اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔

اچانک اسے کھولتے ہی اس میں سے ایک چوہا کود کر بھاگا۔ مجھے اس بات کا انتہائی افسوس ہوا کہ حضرت ذی النون نے مجھ سے مذاق فرمایا ہے۔ اور میں سخت غصہ میں واپس ہوا۔ جب خدمت میں پہنچا تو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا۔ اے بیوقوف جو ایک چوہے کی بھی حفاظت نہ کر سکا وہ اسم اعظم کی حفاظت کیونکر کر سکے گا۔ اب تم میرے پاس سے جاؤ۔ آئندہ میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔

سید عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ میں اسم اعظم سے واقف ہوں۔ لیکن میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں جو اسے مجھ سے حاصل کر سکے۔

کیونکہ اسم اعظم کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جسے اپنی دینداری پر کامل بھروسہ ہو۔ خوف خداوندی سے ہر وقت اس کا دل لرزاں رہے اور مخلوقات خداوندی پر مہربان ہو۔ کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں کسی کو اسم اعظم تعلیم کروں اور پھر وہ اس کے ذریعہ کسی کو ایذا پہنچائے تو خدا تعالیٰ اسے ہلاک فرمائیں گے جیسا کہ بلعم بن باعور کہ خدا تعالیٰ نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا اور اس نے اس کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بیعتا

کی جس کے نتیجہ میں اس کی زبان باہر نکل آئی۔ یہ قصہ تفاسیر میں تفصیلاً مذکور ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ مختلف دعاؤں کو اسم اعظم سے تعبیر کیا گیا ہے اسی لئے علماء میں اس کی تعیین میں زبردستی اختلاف ہے۔

بعض علماء اس امر کے قائل ہیں کہ اسم اعظم کا کوئی وجود ہی نہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اسم اعظم ہے۔ یہ مسلک امام ہاک رحمہ اللہ، امام ابوحنیفہ اشعری، امام ابو جعفر طبری، امام ابن حبان اور امام باقلانی وغیرہ کا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بعض کے نزدیک الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔ یہ مسلک حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور امام قاسم بن عبد الرحمن شامی کا ہے۔

امام حنبري کے نزدیک هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ اسم اعظم یہ الفاظ ہیں۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نہیں بڑے عرش کا پروردگار ہے۔

امام شعبی اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں وہ لفظ اللہ ہے اور یہی اکثر علماء کا مسلک ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چند علماء کے علاوہ اس پر سب کا اجماع ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔

ثانیاً جتنی دعائیں مذکورہ مضامین میں آئی ہیں ان تمام دعاؤں میں تقریباً لفظ اللہ ضرور پایا جاتا ہے۔

ثالثاً لفظ اللہ اسم ذاتی ہے باقی تمام اسماء صفاتی ہیں اور اسم ذات کو اسم صفت پر ترجیح ہوتی ہے۔

رابعاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اسماء کا ذکر فرمایا وہاں اللہ سب پر مقدم رکھا اور مقدم کو دوسروں پر فضیلت ہوتی ہے۔

خامساً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی اسم ضمیر کو کسی اور نام کی جانب اجماع نہیں فرمایا بلکہ ہر مقام پر ضمیر کا مرجع لفظ اللہ واقع ہوا ہے اسی باعث لفظ هو سے اللہ ہی مراد ہوتا ہے۔

امام عبدالوہاب شمرانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی نقل فرمایا ہے کہ کسی شخص پر تین ہزار دینار قرض تھے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ بَلِّغْهُ
أَنْتَ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ

یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ
اے اللہ۔ اے اللہ۔ کیوں نہیں۔ اس کی قسم
آپ ہی اللہ ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود
نہیں۔ اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے اللہ۔
اے اللہ۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
سے زندہ۔ اے جہاں کے منتظم۔

اس دعا کے بعد وہ شخص سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اللہ سے اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں کہ اگر یہ بہتے پانی پر پڑھے جاتے تو وہ بھی جم جاتا۔ اس خواب کے بعد اس کی

آنکھ کھلی تو سرہانے تین ہزار دینار دیکھے نظر آئے۔
علامہ فاسی شرح الدلائل میں فرماتے ہیں کہ وہ مشہور دعا جس میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

يَحْيَىٰ اِسْمُكَ الْخَزُوْنُ الْمَكْنُوْنُ
الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَارْزُقْنِي
فِي كِتَابِكَ وَاسْتَأْذِنْتَ بِهِ فِي
عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

حیرے اس مخفی اور پوشیدہ نام کے
ذریعہ جو آپ نے اپنا نام رکھا ہے۔ اور
اسے کتاب اللہ میں نازل فرمایا ہے۔ اور
اسے اپنے پاس علم غیب میں یہاں رکھا ہے

ظاہر ہے کہ اس میں مخزون مکنون سے مراد وہی اسم اعظم ہے جو ان ہونا مل
میں سے قرآن مجید میں مخفی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اسم کو مخفی رکھا ہے اور
قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور نہ احادیث
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کے صحابہ نے یہ بات فرمائی۔
اور اس کے مخفی رکھنے میں وہی راز ہے جس کی جانب ہم پہلے اشارہ
کر چکے ہیں کہ اگر بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں اسم اسم اعظم ہے تو دیگر فرائض
کو ترک کر کے اسی میں مشغول ہو جائے اور نتیجہ تارک فرض بن جائے۔

دوسری وجہ اس کے اخفا کی یہ ہے کہ چونکہ انسان بالذات حریص واقع
ہوا ہے اور حجب اسے یہ شے حاصل ہو جائے گی تو وہ اس کے ذریعہ دنیا کی
تمنا کرے گا۔ اور چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کے ذریعہ دنیا طلب
کرے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہیں۔ تو نہ تو دنیا ہی ملے گی اور
نہ آخرت ہی نصیب ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نزول قرآن کی غرض و غایت یہ ہے کہ بندہ اطاعت الہی میں مصروف رہے اور ہمہ وقت اسکی درگاہ میں دست بند رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کی بھی کوئی تاریخ معین نہیں کی گئی تاکہ نہ کسی وقت بھی خدا کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ وہی غرض اسم اعظم کے اندر میں رکھی گئی تاکہ بندہ ہمہ وقت دست بند رہے۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اس کا علم دیا جاتا تو وہ تلاوت قرآن اور دوسروں کے پڑھنے سے غافل بن جاتا۔ اور اس طرح ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہوتا۔ بلکہ ایک اس شے کا تارک بنتا جو اسم اعظم سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہمہ وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور اسے مجھ سے کچھ مانگنے کی فرصت نہ ملے تو میں اسے بغیر ایک ہی حاجت سے زیادہ دیتا ہوں۔ نیز ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔

اِنَّ قُرْآنَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (مسلم)

اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر اسم اعظم معلوم ہوتا تو بندہ دیگر اسماء کو چھوڑ کر صرف اسی نام کے ذریعہ خدا کو پکارتا۔ اس طرح لغو ذبا اللہ من ذلک وہ دیگر اسماء کا تارک بنتا۔ اور حکم خداوندی کا نافرمان بھی ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام کے ذریعہ دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ سب کے ساتھ مانگنے کا حکم دیا ہے۔

چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک اسم کا عامل بن جاتا تو دیگر اسماء کے خواص اور فوائد ظاہر ہوتے۔ اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم خواص سے خالی نہیں تو دیگر اسماء کے ذریعہ جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے محروم ہو جاتا۔

ساتویں وجہ یہ ہے کہ انسان حلیص واقع ہوا ہے۔ لازماً اس اسم کے ذریعہ طالب دنیا بنتا۔ اور اس صورت میں جو عبادت خداوندی کا مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا یعنی اخلاص۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے سوا اس بات کا کہ اللہ کے لئے دین کمال سے لیں

(البینہ) کی عبادت کریں۔

اس اخفا میں اور بھی دیگر وجوہات ہیں جو ہم طوالت کے خوف سے نظر انداز کرتے ہیں۔

لیکن اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ وہ لفظ اللہ ہے جس کی وجوہات ہم لفظ اللہ کی تحقیق میں عرض کریں گے۔ اور درحقیقت اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت کی دیر ہے جس اسم کے ذریعہ بھی دعا کو وہ درجہ قبولیت عطا فرمائے وہ اسم اعظم ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ ہمہ وقت اس سے اپنی حاجات طلب کرتا اور اس سے امداد کا طالب رہے۔ کیونکہ دعا کا ترک کرنا خود ایک گناہ ہے اور نعمت خداوندی کی ناشکری ہے اس کا ارشاد ہے۔

أَدْعُوَنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔

اور خدا تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ دعا کی قبولیت میں جو تاخیر واقع ہوتی ہے وہ بندے کی کوتاہی کی بنا پر ہوتی ہے۔ ورنہ اس ذاتِ کبریائی نے ہر شے کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔

پھر قبولیت کے تین درجے ہوتے ہیں۔

کبھی وہ دعا بعینہ قبول کر لی جاتی ہے۔

کبھی اس دعا کے ذریعہ کسی آنے والی مصیبت کو رفع کر دیا جاتا ہے اور کبھی آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔

اور انسان چونکہ پہلے ہی درجہ سے واقف ہے اس لئے بے بری کرتا اور سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خدا اس سے زیادہ کسی شخص سے ناراض نہیں ہوتا جو اس سے دعا کرے اور یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔

اللہ

اللہ اور اللہ اصل میں الوہیت سے مشتق ہیں جس کے معنی عبادت کے ہیں اور یہ دونوں الفاظ معبود کے معنی میں مستعمل ہیں۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے یہ دونوں ہم معنی ہیں لیکن عرفی اور اصطلاحی لحاظ سے ان میں یہ فرق ہے کہ لفظ اللہ ہر معبود پر استعمال ہوتا ہے چاہے وہ حق ہو یا باطل اور لفظ اللہ معبودِ برحق کے ساتھ خاص اور اس ذاتِ کبریائی کا ذاتی نام ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

کلمہ میں اسی لئے اللہ کو اللہ کی ضد قرار دیا گیا ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں اور حقانیت صرف ذاتِ خداوندی کیلئے خاص ہے یہ تو لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں اور شریعت میں لفظ اللہ اس ذات پر بولا جاتا ہے جو حق ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو، تمام صفاتِ الہیہ کی جامع ہو، ہر شے کی خالق اور پروردگار ہو جس کا وجود واجب ہو۔ دنیا اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ نہ اس کے ماں باپ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بالفاظِ دیگر اسمائے حسنی میں جتنی صفاتِ خداوندی ثابت ہیں۔ وہ کل تمام کی تمام اس میں مجتمع ہوں۔

یہ بات بھی خوب ذہن نشین فرمائیں کہ حدیثِ ترمذی میں جن ناموں کا ذکر آیا ہے وہ اور اس کے علاوہ بقیہ تمام اسماء سے لفظ اللہ عز و جلال اور رب میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ یہ اسم مبارک تمام صفات

الہیہ کو شامل ہے کوئی صفت اس سے خارج نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں جو تمام صفات پر دلالت کرتا ہو بلکہ بقیہ اسماء صفات خداوندی میں سے صرف ایک ایک صفت کا اظہار کرتے ہیں مثلاً رحمن سے اظہار رحمت ہوتا ہے۔ مہربان سے صفت رزاقیت ثابت ہوتی ہے اور مہربان سے رزاقیت لیکن اظہار رزاقیت کے لئے آپ رحمن کہیں نہ بولیں گے۔ اسی طرح رزاقیت کے لئے رب کا استعمال ممکن نہیں۔ لیکن لفظ اللہ کا استعمال رزاقیت و رحمت اور ربوبیت سب پر ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تمام اس کے معانی میں شامل ہیں اور اس سے جدا نہیں۔ بایں صورت جزو پر کل کا اطلاق ہوگا۔

ثانیاً اس کے علاوہ ایسا کوئی اسم نہیں جو ذات خداوندی پر دلالت کرتا ہو مثلاً دیگر اسماء خدا کے علاوہ دوسروں پر بھی بولے جاتے ہیں۔ جیسے قادر، رحیم، حکیم، عزیز وغیرہ لیکن اس لفظ کا غیر اللہ پر اطلاق کسی صورت میں جائز نہیں۔ بلکہ غیر اللہ کو اللہ کے لفظ سے پکارنے والا متفقہ طور پر کافر ہے۔ کیونکہ اس میں کسی تاویل کا احتمال نہیں۔

رابعاً یہ کہ باقی تمام اللہ کی صفت واقع ہوئے ہیں لیکن لفظ اللہ کسی اسم کی صفت واقع نہیں ہوتا مثلاً یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ حکیم اور علیم لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکیم اللہ ہے۔ یا علیم اللہ ہے۔ و قس علی ہذا۔

جن علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے۔ ان کا قول ان دلائل کی بنا پر دیگر اقوال سے قوی تر اور مناسب تر ہے۔ اگرچہ اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اگرچہ اس لفظ کے اسم ہونے میں عین الیقین نہیں

تو یقین ضرور ہے۔

اس اسم میں انسان کو تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں متفکر و مستغرق رہنے کا درس دیا گیا ہے کہ انسان اپنے قلب کو ماسوا اللہ سے منقطع کر لے۔ کہ اس ذات کبریائی کے علاوہ کسی کی جانب ملتفت نہ ہو۔ نہ خدا کے علاوہ کسی سے امید بانی رہے۔ اور نہ کسی کا خوف۔

فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُوا رَبَّكَ
اَلَّذِي هُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ
اگر تم مومن ہو تو کفار سے نہ ڈرو۔ معرفت میری ذات سے ڈرو۔

نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز ہو، نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے گردن خم ہو۔ اولاد طلب کی جائے تو اس ذات سے۔ رزق طلب کیا جائے تو اس ذات سے۔ دعا مانگی جائے تو اس ذات سے۔ اظہار تکلیف ہو تو اس ذات خداوندی سے۔ الغرض اس دنیا کی ہر ہر شے اور ہر ذرہ فانی اور مجبور نظر آنے لگے۔ بلکہ اسکی نظر میں ہر شے جلوت خداوندی کا پر تو ہو۔ دنیا کی جس شے سے محبت ہو تو خدا کیلئے ہو اور جس سے دشمنی ہو تو خدا کے لئے ہو۔ اس منزل میں پہنچنے کے بعد انسان کو ہر شے محبوب بن جاتی ہے جو خدا کو محبوب ہو اور ہر اس شے سے عداوت ہوتی ہے جو خدا کی مبغوض ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرانے عرب نے جتنے شر کہے ہیں ان میں سب سے سچا البید کا شعر ہے۔

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللّٰهُ بَاطِلٌ
گویا یہ مصرع اس آیت قرآنی کا ترجمان ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَقِيَ وَجْهُ
ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اور تیرے جلال

رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الحج) عزت وکبر کی ذات باقی رہ جائیگی۔

و طائف ایک شخص یومیہ بلا نافع یا اللہ یا اللہ کی ایک ہزار بار تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کمال یقین کے ساتھ رزق عطا فرمائے گا۔

(۲) جو شخص نماز جمعہ سے قبل طہارت و صفائی اور سکون قلب کے ساتھ سو بار اس اسم کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمام امور آسان فرمائیں گے۔

(۳) اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو اور حکم اس کے علاج سے عاجز ہوں تو اس اسم کی کثرت سے تلاوت کرے اور خدا سے صحت پدعا ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسے شفا سے کلی عطا ہوگی۔

(۴) جو شخص یا اللہ کو روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اس کے دل سے شکوک و شبہات دور ہونگے اور دل میں احکام الہیہ کی محبت پیدا ہوگی۔

ہو

عربی میں یہ ضمیر ہے جو ہر شخص کی جانب راجع ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے لئے بھی اس کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ جیسے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الخلاص) آپ فرمادیجئے اللہ ایک ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الحشر) وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں

یعنی یہ خود کوئی اسم نہیں لیکن اسم ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور صوفیائے کرام اسے بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اسے یہ حضرات مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ قلب انسانی کو خدا کی جانب متوجہ کرنے میں بہت موثر ہے۔

الرَّحْمَنُ

رحمن اور رحیم رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ رحمت ہے جو دوست اور دشمن سب کے لئے عام ہو اور ایک وہ رحمت ہے جو دوستوں کے ساتھ خاص ہو۔ رحمن پہلے معنی کو شامل ہے کہ اس کی محبت عام ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن۔ اور رحیم دوسری قسم کی رحمت کے لئے خاص ہے۔ تو ان دونوں میں عام خاص کی نسبت ہوتی یعنی جو رحمن ہوگا رحیم ضرور ہوگا، لیکن رحیم کے لئے رحمن ہونا ضروری نہیں۔

لفظ رحیم باعتبار استعمال ذات خداوندی اور غیر ذات خداوندی پر عام ہے لیکن رحمن ذات خداوندی کیلئے خاص ہے یعنی کسی انسان کے لئے رحیم تو کہا جاسکتا ہے لیکن اسے رحمن کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے۔ اللہ

تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے:-

خَوِّنْ عَلَى كَرِيمٍ تَهَارَى تَلْش وَجْهَ تَجْوَرُ كَهْتِ اَوْ
رُؤُوفٌ رَحِيمٌ (التورہ) مومنین پر شفقت و رحمت فرماتے ہیں۔

قرآن مجید میں لفظ اللہ کے بعد اکثر رحمن کا استعمال ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ اسم صفت ہے لیکن کثرت استعمال کی بنا پر اسم ذات کا درجہ رکھتا ہے مثلاً

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ (بنی اسرائیل) آپ فرمادیجئے چاہے اللہ کو پکارو یا رحمن

کو (دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں)

اور اللہ کے بعد رحمن ہی کا لفظ ہے جو اللہ کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔
اور اسی لحاظ سے قرآن میں بعض مقامات پر اللہ کی جگہ اس لفظ کا استعمال
ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (الفرقان) رحمن عرش پر مستقیم ہوا۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ اور رحمن کے بندے زمین پر نرمی و وقار
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان) سے چلتے ہیں۔

بعض علماء نے رحمن و رحیم کے معانی میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ رحمن
کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا اور رحیم
آخرت میں مغفرت فرمانے والا۔

امام عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں۔ رحمن وہ ذات ہے کہ جب اس سے سوال
کیا جائے تو عطا کرے اور رحیم کا مقصود یہ ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کرے
تو غضبناک ہو یعنی اگر بندہ اس سے مانگتا تو وہ ضرور عطا فرماتا۔ اسی لئے طلب
کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (الوراء) مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا

سہی کا قول ہے کہ رحمن وہ ذات ہے جو مصائب اور تکالیف دور کرتی
ہو اور رحیم وہ ذات ہے جو گناہوں کی بخشش کرتی ہے۔

میرے نزدیک ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحیم دنیا میں رحمت کے
لئے خاص ہو اور رحمن دنیا و آخرت کے لئے عام ہو۔

درجات رحمت۔ رحمت کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ رحمت کا پہلا درجہ تو یہ ہے

کہ خدا تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لایا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ باوجودیکہ بندہ خدا کا
نافران ہے پھر بھی اس پر رزق و رحمت کے دروازے کھلائے۔ تیسری اسکی
رحمت یہ ہے کہ میں ایمان سے مشرف کیا۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یونین کو آخرت
میں دخول جنت اور بخشش سے سرفراز فرمائے گا۔ اور سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ یہ
ہے کہ یونین کو دیدار خداوندی حاصل ہوگا۔ اور لفظ رحمن ان تمام درجات کو شامل ہے
بندہ کو چاہئے کہ اپنے میں یہ صفت خداوندی پیدا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ

کی تمام مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کرے۔ اور انہیں وعظ و
نصیحت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ خدا کی جانب متوجہ کرے۔ اور اس طرح گناہگاروں
کو گناہوں سے بچانے کی سعی کرے کیونکہ ان کے لئے رحمت یہی ہے کہ انہیں
عذاب خداوندی سے بچانے کی سعی کی جائے۔ اور حتی الامکان لوگوں کی تکلیف
دور کرنے کی جدوجہد کرے۔ مجبوروں اور ضعیفوں کی حاجت روائی میں دروغ
نہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

مَنْ لَحِقَ بِرَحْمَتِي لَمْ يَرْحَمْهُ (مشکوٰۃ) جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے
وظائف جو شخص یومیہ ہر نماز کے بعد سو بار اس اسم کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ
اس کے دل سے سختی اور غفلت دور فرمائیں گے۔

جو شخص اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا آفات دنیویہ سے محفوظ رہے گا۔
اگر اس اسم کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی بد طینت اور بد خلق انسان
کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس شخص میں اخلاق حسنہ، حیا، ترجم اور
مسکنت و عاجزی پیدا ہو۔

الرحيم

اس اسم کی لفظی و معنوی بیشتر تشریح اسم رحمن میں گزر چکی ہے۔ اور لفظ رحمن کو رحیم کے ساتھ لانے کی وجہ اور ان میں فرق مراتب بطور بالا میں تحریر کئے جا چکے ہیں۔ لیکن بین فرق یہ ہے کہ رحمن ہر کافر و مومن نیک و بد سب کو عام ہے۔ اور رحیم مومنین کے لئے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور خدا تعالیٰ مومنین پر رحم فرماتا ہے۔ بعض اصحاب نے باہم یہ بھی فرق بیان کیا ہے کہ رحمن بڑی بڑی نعمتیں نازل فرماتے والا اور رحیم باریک باریک رحمتیں نازل کرنے والا۔ اس اسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ اپنے دل کو اپنا تابعدار بنائے اور ذکر خداوندی میں اسے مشغول کرے۔ حتیٰ الامکان معاصی سے پرہیز کرے تاکہ قیامت کے روز ارحم الراحمین اس پر اپنی رحمت کا ملہ نازل فرمائے مخلوق خداوندی کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں:-

إِنَّمَا حَمُّكَ فِي الْأَرْضِ يُحْمَلُكَ تو اہل زمین پر تم کو تھم پر آسمان والا مَنْ فِي السَّمَاءِ (ترمذی) تم فرماتے گا۔

وظائف۔ جو شخص یہ اسم یومہ ہر زمانہ کے بعد سو بار پڑھے گا تمام آفات دنیویہ محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص یومہ سو بار پڑھے گا اسکے دل میں رقت و شفقت پیدا ہو۔ جسے کسی مصیبت یا دشمن کا خوف ہو وہ اَلرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کی کثرت

سے تلاوت کرے یا لکھ کر باندھے۔ خدا تعالیٰ اسے دشمن سے پناہ دے گا۔

اگر کوئی شخص اَلرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کو لکھ کر اور پانی سے دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔ اس درخت کے پھل میں برکت ہو۔ اور اگر کسی گھونگر پلائے تو اسکے دل میں کاتب کی محبت ہو۔ اسی طرح اگر طالب و مطلوب کا نام مع والدہ کے لکھ کر باندھے۔ مطلوب اس کی محبت میں سرگرداں ہو بشرطیکہ محبت جائز ہو۔

المَلِكُ

ملك وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود و غیر موجود شے سے بے نیاز ہے۔ بلکہ کوئی شے اپنی ذات و صفات، عدم وجود اور حیات بقا میں اس سے مستغنی نہ ہو۔ اس کے علاوہ کل موجودات اس کی ملک ہو اور وہ کسی کی ملک نہ ہو۔ اور بغیر کسی کی اعانت و امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو۔ تو صحیح معنی میں مطلقاً صلیک وہی ہے۔ باقی تمام مخلوق مملوک ہے۔ اسی لئے بندے پر ملک کا اطلاق اس عمومیت کے ساتھ جائز نہیں۔ بلکہ انسان کے ہاتھ میں جو بھی شے ہے وہ خدا کی ملک ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو بعض اشیاء پر قدرت دی ہے اسی لحاظ سے بندہ کے لئے ملکیت ثابت کی جاتی ہے۔ یعنی خدا کی جانب سے وہ اس کی مملکت کا مالک بنتا ہے۔ تاکہ بندہ خدا کا شکر بجالائے اور اپنے نفس اور خواہشات کو احکام خداوندی کا تابعدار بنائے۔

اور انسان کے لئے ملکیت عامہ اس لئے بھی ثابت نہیں ہوتی کہ موت اس

ملکیت کو ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ موت و حیات کا بھی مالک ہے۔ اس انسان کی جانب ملکیت کی نسبت مجازی ہے نہ کہ حقیقی۔

دوسرے یہ دعوائے ملکیت صرف موت تک ہے قیامت کے دن یہ تمام عمل کرنے والے اپنے دعویٰ سے منحرف ہو جائیں گے۔ جب کہ ارشاد ہوگا۔

لَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْيَوْمَ (النون) آج ملک کس کا ہے۔

اور جب کسی کی زبان سے بھی جواب ظاہر نہ ہوگا تو وہی فرمائیں گے
يَلٰهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّاتِ (النون) اللہ واحد قہار کی ملکیت ہے۔

اور جب یہ صورت حل ہے تو اس چند روزہ زندگی میں ملکیت کا دعویٰ ظنِ باطل سے زائد نہیں۔

اور جب انسان ہر عمر میں اس کا محتاج ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس شہنشاہِ مطلق کی صحیح رعیت بن کر رہے اور جیسے وہ خود بے نیاز ہے انسان کو بھی چاہئے کہ اسکی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے۔ اور کسی مخلوق سے حاجت برداری کی امید نہ رکھے۔ اور نہ دل میں بجز خدا کے کسی کا خوف و طائف۔ جو شخص بلا ناغہ زوال کے وقت اسے سوا بڑھے گا اس کا دل متور ہوگا جو شخص صبح کی نماز کے بعد ایک سو بیس بار اس کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمائیں گے۔

جو شخص اس اسم پر مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جاہ و منزلت میں زیادتی فرمائیں گے۔

الْقُدُّوسُ

قدوس قدس سے مشتق ہے جس کے معنی پاکی کے ہیں۔ اسی سے ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بنا ہے۔ اس اسم سے مراد ہے کہ ذاتِ خداوندی تمام نقائص و محبوبات اور آفات سے منزہ و پاک اور تمام صفات کی جامع ہے۔ منزہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ وصف جس کا انسان ادراک کر سکے یا اس کے دہم و خیال میں آسکے خدا کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

كُلُّ مَا خَطَرَ بِكَ فَهَوُ تیرے دہم جسے بھی خیالات آئیں سب ہدک
هٰذَا لَكَ وَاللَّهُ غَيْرُ ذٰلِكَ (ترمذی) کہیو اے میں ذاتِ خداوندی خیالات انسانی سے بالاتر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمِ ملک کے بعد اس اسم کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں ذکر فرمایا ہے۔

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ وہ ملک بھی۔ قدس بھی۔ سلام بھی۔
لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ الْعَزِيزُ مؤمن بھی۔ بہیم بھی۔ عزیز بھی۔ جبار بھی
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (المشر) متکبر بھی۔

اس ترتیب میں راز یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو تختِ حکومت اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس پر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں کبھی وہ عدل کرتا ہے تو کبھی ظلم۔ کبھی راہِ راست پر گامزن ہوتا ہے تو کبھی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اپنیوں سے سلوک کرتا اور غیروں کو دھکے دیتا

ہے۔ پھر اسکی حکومت زوال پذیر ہوتی ہے۔ اور خدا کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اسی لئے ملک کے بعد قدوس لائے تاکہ کوئی شبہ نہ کرے کہ وہ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے۔ نہیں دنیاوی بادشاہوں کی طرح اس کی ذات سے ہرگز کوئی نقص صادر نہیں ہوتا۔ انسان کا فریضہ ہے کہ اپنے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے۔ اور گناہوں سے احتراز کرے۔ تاکہ اس صفت خداوندی کا مظہر بن سکے۔

وظائف

جو شخص نماز جمعہ کے بعد روٹی پر یہ الفاظ سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ لکھ کر کھائے تو اسکے دل میں شوق عبادت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے آفات سے محفوظ رکھے۔

جو شخص زوال کے وقت اس اسم کی تلاوت پر مداومت کرے گا اس کا دل امراض روحانیہ سے پاک ہوگا۔ یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ۔

اگر دشمن کا خوف ہو تو اس کی کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دشمن سے محفوظ رکھے گا۔

اگر مسافر سفر میں اس کی تلاوت کرے تو عاجز و درماندہ نہ ہو۔

اگر کسی میٹھی چیز پر اسے تین سو انیس بار پڑھ کر کسی کو کھلائے تو وہ دوست ہو جائے۔

السلام

تقاض سے سلامت یا مومنین کو غذا سے سلامت رکھنے والا یعنی وہ ذات جو اپنی ذات میں عیب سے اور اپنی صفات میں تقاض سے اور اپنے افعال میں مطلقاً برائی سے پاک ہو۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے کسی فعل میں برائی کا ارادہ فرمائے گا تو موجودات میں کوئی بھی برائی سے محفوظ نہ رہے گا۔ اسی لئے وہ اپنے افعال میں برائی کو منزہ ہے انسان کو چاہئے کہ دوسروں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہ کرے اور نہ اسکی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُسْلِمِ مِلَّةُ الْمُسْلِمُونَ
مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بخاری) جو مسلمان محفوظ ہیں

اسی لئے مسلمانوں کو باہم سلام کا حکم ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لئے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ اور اس سلامتی کا سب سے بڑا ظہور قیامت کے روز ہوگا جب کہ مومنین کو دوزخ سے محفوظ رکھ کر جنت میں داخل کیا جائیگا اور کما جائیگا

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَدْخُلُوْهَا
تم پر سلام ہو تم خوش رہو۔ اور
غُلَابَيْنِ ۝ (ابن ماجہ) ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ

وظائف

جو شخص اس پر مداومت کرے گا تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔

اگر مریض کے سر پر ہاتھ بلند کر کے ایک سو تیس بار یا آواز بلند اس کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔

المؤمن

جو ذات ہر قسم کے خوف سے امن میں ہو۔ اس معنی یہ صفت خداوندی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ امن کے لئے وجود خوف شرط ہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ وہ ذات جو مخلوقات کو امن دیتی ہو یعنی دنیاویہ و اخرویہ سے۔ اس معنی کے لحاظ سے تمام امن و امان ذات خداوندی کی ساتھ خاص ہے۔ بعض علماء نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ انبیاء کرام اور اپنے مجسمین کی معجزات و کرامات کے ساتھ تصدیق کرنے والا۔ اور ان کی تائید میں دلائل ظاہر فرماتے والا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی ذات کی تصدیق کرنے والا یعنی وعدہ کا سچا کہ جس ذات کے لئے کذب اور نقض عہد کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔

اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ تمام مخلوق ہر قسم کی آفات دینہ و دنیویہ میں اسی سے پناہ حاصل کرے۔ اور دوسروں کو اپنی ذات سے کسی قسم کی تکلیف اور دکھ درد نہ پہنچنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِهْ مَا كُرِهَتْ بَنُو آدَمَ

جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اس کی برائیوں سے پرہیز کرے۔

اور اس اسم کا سب سے بڑا نصیب یہ ہے کہ مخلوقات خداوندی کو تبرا اور دین کا راستہ تباہ نہ کرے اور انہیں عذاب خداوندی سے ڈراتے تاکہ وہ خداوندی سے محفوظ رہ سکیں۔ اور تمام انبیاء کرام اور علماء کا طریقہ یہی رہا ہے

اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّكُمْ تَهَافَتُونَ فِي الشَّكْرِ
تَهَافَتُ الْفَرَّاشُ وَأَنَا أَخِذُكُمْ
بِمَجْزِكُمْ

تم روزِخ میں اسی طرح گرتے ہو جیسے پروانے آگ پر گرتے ہیں۔ اور میں تمہاری کمر بکڑ کر روک رہا ہوں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ اسماء یعنی ناموں میں بہت ذات میں مشابہت لازم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک منادی سے اعلان کرائیں گے کہ جس شخص کا نام میرے انبیاء کے نام پر ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بہت سے ایسے اشخاص ہونگے کہ جن کے نام انبیاء کے ناموں پر نہ ہونگے، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔ میں تمہیں ہوں اور میں نے دنیا میں تمہارا نام مومن رکھا تھا۔ تو تم میرے حکم سے جنت میں جاؤ۔

اس لحاظ سے اس اسم میں ذات خداوندی اور بندہ دونوں شریک ہیں۔ لیکن معافی اور مراتب کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ بایں الفاظ مومن ہے کہ وہ دنیا کو خوف سے نجات دینے والا ہے۔ اور بندہ بایں الفاظ مومن ہے کہ اللہ اور اس کے احکام اور انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے۔

وظائف

جو شخص خوف کے وقت اسے چھ ستوتیں بار پڑھے گا ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا مخلوق اس کی تابع فرمان ہوگی۔

المہیمن

یہ اسم اس ذات کے لئے خاص ہے جس میں تین صفات جمع ہوں وہ
مہیمن ہے۔ اول لوگوں کو ان کے اعمال اور انجام سے مطلع کرتا ہو کہ اس عمل کا
نتیجہ ظاہر ہوگا۔ دوسرے تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اس ذات کے ذمہ ہو
تیسرے ان کی زندگی اور موت اسکے قبضہ قدرت میں ہو۔ اور جس ذات میں یہ تین
صفات جمع ہوں وہ اسے مہیمن کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات بجز
اللہ تعالیٰ کے کسی کی ذات میں جمع نہیں ہو سکتیں بعض علماء کا خیال ہے کہ
کتب قدیمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن اسماء کا اظہار فرمایا تھا یہ ان ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام عالم اور اس سے جتنی اشیاء متعلق ہیں
ان میں جو سب سے اشرف ہوا ہے مہیمن کہتے ہیں اور اس سے حفاظت طلب
کی جاتی ہو اور سب کی پرورش کا ذمہ دار ہو۔ نیز ایک قول یہ ہے کہ یہ محافظ کے
ہم معنی ہے۔ اور بعض علماء نے اسے بمعنی حاضر لیا ہے۔

اس اسم سے بدیں طور استفادہ کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کی محافظت
کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اور ہر کام کی انجام دہی کے وقت پہلے
یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی امر مخفی نہیں ہے۔

وظائف جو شخص غسل کمر کے دو رکعت نماز ادا کرے۔ اور خلوت میں خلوص قلب اور
پوری توجہ کے ساتھ اس اسم کی سو بار تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن
کو عاف فرمائے گا اور اس پر اسرار الہی منکشف ہونے لگیں گے۔

العزیز

یہ اسم عزت سے مشق ہے جسکے معنی قوت و غلبہ کے آتے ہیں اور اس اسم کی
مقصود وہ ذات ہے کہ جو اوصاف مخلوقات سے متصف نہ ہو سکے اور جس ذات
کا جو اس ظاہرہ اور باطنہ ادراک نہ کر سکیں بعض علماء نے اس کے یہ معنی بیان
فرمائے ہیں کہ وہ ذات جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور ارفع ہو جس کا حصول ناممکن ہو
ہو، اور جو اقسام مخلوقات سے بالاتر ہو کہ اس کا ادراک ہی ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات
آنکھوں سے دیکھی جاسکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جاسکے اور نہ قوت متخیلہ اسے
خیال میں لاسکے اور اپنی ذات و صفات میں اتنا مستغنی ہو کہ کسی چیز میں کسی
غیر کا محتاج نہ ہو تو ایسی ذات کو عزیز کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ غالباً قرآن میں
اسی لئے ارشاد فرمایا گیا ہے:-

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء) یقیناً تمام عزت اللہ کے لئے ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزیز وہ ذات ہے کہ جس کا مثل
ممکن نہ ہو، اور حاجتیں اسی سے روا ہوتی ہوں۔ اور اس تک پہنچنا ممکن ہو
جس میں ان تینوں صفات میں سے کسی کی کمی ہو وہ عزیز نہیں۔ اور یہ تمام
بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

بندوں میں عزیز اسے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے اہم امور میں لوگ
محتاج ہوں۔ اور ہماری اہم امور سے مراد ہدایت و سعادت اور اخروی کمالات ہیں
انسان کو چاہئے کہ اپنی خواہشات نفسانیہ اور افعال و کردار پر غلبہ حاصل

کرے اور خود کو سوال کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ تاکہ صورت و وقار حاصل ہو۔ غرور و تکبر اور فخر و ریاسے اپنے دل کو پاک کرے۔ اس لئے کہ تمام عزت اللہ کے لئے ہے۔ اور بندہ خدا کا محتاج ہے۔ اور محتاج عزت دار نہیں ہوتا۔

وظائف

جو شخص چالیس روز تک یومیہ چالیس بار اس اہم کا ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں معزز و مشرف کرے گا جیسی کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہے گا۔

الحب سار

جس کی مشیت اور حکم ہر ایک پر زبردستی جاری ہو سکے اور اس کی مشیت اور حکم میں نہ کسی کا دخل ہو اور نہ اسے رد کر سکے اور وہ ذات گرامی جس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہ ہو۔ اس کے سامنے ہر شے مجبور و لاچار ہو اس کی دست نگر ہو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جبر یعنی صلاح سے مشق ہے۔ بایں صورت اس کے معنی ہونگے کہ تمام مخلوقات کے امور درست کرنے والا۔

انسانوں میں جبار اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے اتباع سے بے پردہ ہو اور دوسرے ہر ایک کام میں اس کی اتباع کرتے ہوں۔ اور اپنے عزت و مرتبہ میں یکتا ہو۔ اور دوسرے اشخاص اس کی ہیبت و سیرت، علوات و اطوات میں اور کردار میں اس کی اقتدا کرتے ہوں مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو اور وہ کسی سے فائدہ کا خواہاں نہ ہو۔ دنیا اس کی اقتدا کرتی ہے اور وہ کسی کی

اقتدار سے بے نیاز ہو۔ جو شخص بھی اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھے اس کی صورت کا شائق بن جائے۔ اور دوسروں کی محبت اس کے دل سے خارج ہو جائے۔ اور اس کا رتبہ حاصل کرنا کسی کے لئے ممکن نہ ہو۔ اور یہ تمام اوصاف بحیثیت محبوبی صرف ایک ذات میں مجتمع تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور خود ارشاد فرمایا۔

لَوْ كَانَ مَوْلى حَيًّا مَا وَىعَا
اَلَا اَتَّبَعْنِي وَاَنْتَ اسْتَدُ
فَلَمَّا دُمِرَ وَلَا فُخْرَ
اگر مولى علیہ السلام آج حیات ہوتے تو میری
اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اور میں آدم
کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے روز
اس میں کوئی فخر نہیں (مسلم)

انسان کو چاہئے کہ اپنے نفس امارہ اور خواہشات نفسانیہ پر قابو حاصل کرے اور انہیں شریعت کا تابع بنائے۔ بری صفات ترک کرے اور اخلاق حسنہ اختیار کرے۔

وظائف

جو شخص یومیہ صبح و شام دو سو چھپیس بار اس کی تلاوت کرے گا انشاء اللہ ظالموں کے قہر سے محفوظ رہے گا۔

جو شخص صبح و شام سات سات بار مبعثت عشر پڑھے اور اس کے بعد اکیس بار اس اہم کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اس کی پابندی کرے گا مخلوق کی عیب جوئی اور ایذا رسانی سے نجات پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے صاحب ثروت و جاہ کرے گا۔ اگر اسے

انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے گا تو دنیا کی نظروں میں عزیز ہوگا۔ مسبحات عشرہ
چیزیں جنہیں بسم اللہ کے ساتھ سات سات بار پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ،
الفلق، الناس، الاخلاص، الکفرون، آیت الکرسی، کلمہ تحبیب، درود شریف
اور حسب ذیل یہ دونوں دعائیں:-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي
صَغِيرًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَبِيبِي
لِمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ
يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا رَافِعَ
الدَّرَجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ
افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلَ دَاجِلٍ
فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ
كَرِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ
زَمُونٌ رَحِيمٌ

اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور
ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن
میں پرورش کیا۔ اے اللہ تمام مومن مردوں اور
عورتوں اور تمام مسلم مردوں اور عورتوں کو بخش
یا مودہ ان سب کی مغفرت فرما یقیناً آپ ہی عالم
کو قبول کرنے والے۔ اے حاجتیں پوری فرمانے
والے اپنی رحمت سے۔ اے درجے بلند فرمانے
والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ
رحم فرمانے والے۔ اے میرے مولا اے میرے
پروردگار تو میرے اور ان سب کے ساتھ جلدی
اور بدر معاملہ فرما جس کے آپ ہی اہل ہیں شک
آپ بہت ہی مغفرت فرمانے والے گناہوں
پر صبر کرنے والے لا انتہائی سب سے زیادہ
قابل قدر مانتائی مہربان اور بے پناہ رحم فرمانے
والے ہیں۔

الْمَلِكُ كَبِيرٌ

وہ ذات جو اپنے سامنے تمام مخلوقات کو حقیر سمجھے اور تمام عظمت و کبر پائی
فخر و جلال اور بڑائی اسی کے لئے خاص ہو جو تمام مخلوق پر اس طرح نظر رکھتا ہو جیسے
ایک بادشاہ اپنے غلاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اور سب اللہ تعالیٰ کے کسی کے لئے
بھی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا۔
بڑائی میرا تہنند اور عظمت میری چادر ہے جو شخص اسے مجھ سے چھیننا چاہے
یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا میں اسے ضرور دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور اس اسم
میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ
کی عظمت، اس کا جلال، اس کا رتبہ اور اس کی صحیح معنی میں قدر اور عزت
کو پہچان لے گا وہ خود بخود عاجزی و انکساری اختیار کرے گا۔ اسی لئے علماء
کا مقولہ ہے۔

هَتَكَ يَسْتُرَكَ مَنْ جَاوَزَكَ
قَدْ سَرَا

جس نے اپنی حد سے تجاوز کیا اس نے
پروردگار خودی کو چاک کیا

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً عَرَفَتْ قَدْرَهُ
فَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے
اپنی قدر پہچانی اور اپنی حد سے تجاوز نہ کیا۔
انسان میں تکبر اور فخر اور غرور کا مادہ پیدا ہونا ایک عادت مذمومہ جس کا مقصد
یہ ہے کہ وہ صفت خداوندی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ خالق کجا اور مخلوق کجا۔ انسان

جو مٹی کا پتلا ہے اور ایک گندے پانی سے وجود میں آیا ہے اس میں صفتِ خداوندی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے۔ اسے چاہئے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے۔ تو اضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اپنی عقل و فہم پر نازاں نہ ہو۔ کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے اپنی اصل کی جانب لوٹنا اور گل سرخ مٹی ہو جانا ہے۔

تکبر عزرائیل را خوار کرد

بزدلان لعنت گرفتار کرد

بعض متقی اور پرہیزگاروں میں بھی تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ان کی نیت فاسد نہیں ہوتی، بلکہ وہ حکیم خداوندی کے پیش نظر دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء کو حقیر گردانتے ہیں اور اس صفت میں جب انہیں انہماک ہوتا ہے تو ان سے کچھ ایسے امور و فعال صادر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نظر میں وہ تکبر معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان پرہیزگاروں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کجا کہ تکبر۔ لیکن عوام میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ بلکہ وہ آخرت کو ایک بے کاری شے سمجھ کر اس متاع دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منها۔

وظائف

جو شخص بیوی کے پاس جاتے وقت اس اسم کی دس بار تلاوت کر لیا اللہ تعالیٰ اسے نیک لو کا عطا فرمائے گا۔
جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا تو انشاء اللہ اسے عزت جاہ حاصل ہوگی۔

الخالق۔ الباری۔ المصور

خالق اس ذات کا نام ہے جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتے۔ باری اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی خلقت میں کوئی نقص نہ ہو اور مصور وہ ذات ہے جو مخلوقات کی صورتیں بناتا ہو۔ کیونکہ تصویر کے معنی صورت بنانے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر اسے شکل و صورت عطا فرمائی۔

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہوں نے ان تینوں ناموں کو ہم معنی قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے تین مدارج ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو اندازہ ہے اس کے بعد اس کا وجود ہے۔ اور تیسرا درجہ اس کی شکل و ہیئت ہے۔ پہلے درجہ کے لئے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے کیلئے باری اور تیسرے درجہ کے لئے مصور بولا جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اولاً اس کا نقشہ تیار کرتا اور اس کے لئے سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے اسے خلقت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد معمار مکان بناتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے اسے عربی میں براء کہتے ہیں جس سے باری بنایا ہے۔ تیسرا درجہ اس مکان کی سپیدی اور نقش و نگار ہیں، اسے تصویر کہا جاتا ہے۔ اور یہ شے ہم نے مثال کے طور پر تحریر کی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان احتیاجات سے پاک ہے۔

کیونکہ وہ خود ہی اندازہ کرنے والا، خود ہی بنانے والا، اور خود ہی زینت بخشنے والا ہے۔

چونکہ تینوں صفات خدا کا خاصہ ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار شے کی تصویر بنانے کو حرام فرمایا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصور کو حکم فرمائیں گے کہ اس تصویر میں جان ڈالو۔ اور جب تک وہ جان نہ ڈالے گا دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اور جان ڈالنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا کام نہیں۔ اسی لئے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا۔

أُولَئِكَ شَرٌّ مِنَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَهْدِيهِمْ اللَّهُ يَهْدِيهِمْ اللَّهُ يَهْدِيهِمْ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ (بخاری) سب سے بدترین لوگ ہوں گے

وظائف

جو شخص نصف شب میں ایک گھنٹہ یا خالق کا ورد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرمائیں گے۔

جو شخص اسم الخالق کو سات روز تک متواتر سو بار پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ تمام آفات سے سالم رہے گا۔

اگر بانجھ عورت سات روز متواتر روزہ رکھے اور پانی سے افطار کرے اور افطار کے بعد اکیس بار الباری المصور پڑھے تو انشاء اللہ اولادِ زریہ عطا ہو۔

الغفار

غفار غفر سے مشتق ہے جس کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے آتے ہیں اور مغفرت خداوندی کا مقصود یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اور ان پر اپنا فضل و رحمت فرمانا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر مواخذہ فرماتا تو کوئی بھی اسکے عذاب سے محفوظ نہ رہتا۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے۔

عَبْدِي لَوْ أَنِّي كُنْتُ بِقَرَابِ
الْأَسْرَحِ ذُنُوبًا لَأَيْتَنُكَ بِقَرَابِهَا
مَغْفِرَةً مِّنَ الْمَنُشَرِّ (مشکوٰۃ) اس میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا۔ تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا لیکن اس شرط سے کہ تو شرک نہ کرے۔

تو غفار اُس ذاتِ کبریا کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں بندے کی خوبیاں تو ظاہر فرماتا ہو اور برائیوں پر پردہ ڈالتا ہو۔ اور آخرت میں اسکے گناہوں سے درگزر فرماتا ہو۔ اور اس فضل و رحمت میں بندے کی توبہ و عبادت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ
يَعْمَلُ قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَقُلْتُ وَأَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
وَلَا إِنْ وَلَا أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ
کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فرمایا نہ میں نہ میں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی

مُحَمَّدٌ كَيْدٌ إِلَّا أَنْ تَخْتَدِّيَ ۖ جَنِّ هِيَ ۖ مَكْرُهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى نَ بَعَثَ فِيهِ
اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ (مشکوٰۃ) کرم میں ڈھانپ لیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی بندے کے ساتھ پہلی پردہ پوشی تو یہ ہے کہ بدن انسان
میں جو قبیح اور بُری اشیاء تھیں مثلاً پیشاب پاخانہ وغیرہ اسے پیٹ میں محسوس
فرمایا اور اس کے چہرہ کو حسن و جمال سے مزین فرمایا۔

دوسری پردہ پوشی یہ ہے کہ روحانی عیوب مثلاً حسد، کینہ وغیرہ اے
دل میں مخفی فرمایا۔ کیونکہ اگر وہ لوگوں پر ظاہر ہوتا تو دوسرے اسکے دشمن
بننے اور اس کی زندگی کے درپے آزار ہوتے۔

اور تیسری پردہ پوشی یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کو چھپایا۔ چارکہ
وہ بندہ اس قبل تھا کہ اسے مخلوق کے سامنے ذلیل و خوار کیا جاتا۔ اور وعدہ
فرمایا کہ مومن کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔

اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ دوسرے کی پردہ پوشی کرے
اور غیبت سے پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ سَكَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَتَهُ ۖ

سَكَرَ لِلَّهِ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَمَنْ كَشَفَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَتَهُ ۖ

كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الْقِيَامَةِ (ترمذی)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ آپ

نے فرمایا کہ تیرے منہ سے مردار گوشت کی بو آرہی ہے۔ اس نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، اس لئے کہ میں روزہ سے ہوں۔

مردار گوشت تو کجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے مسلم بھائی کی غیبت کی

ہے۔ یعنی مردار گوشت کھانا اور غیبت کرنا مساوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَحْمَ

وظائف

جو شخص نماز جمعہ کے بعد اس اسم کو سو بار پڑھے گا اس پر اللہ

تعالیٰ مغفرت خداوندی کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ اور ہر تنگی

رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔

یاد رکھئے کہ مغفرت سے اللہ تعالیٰ کے تین اسماء مشتق ہیں۔ غافر

غفور اور غفار۔ غفار میں سب سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے جس کے

معنی میں بے انتہا پردہ پوشی فرماتے والا۔

القہار

قہار اور قہار اس ذات کی صفت ہے جو ہر شے پر کامل قدرت رکھتی ہو اللہ کا ارشاد ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام) وہ اپنے بندوں پر کامل قدرت رکھتا ہے۔
تو جتنی بھی موجودات ہیں ان کے غلبہ و قدرت کے تحت ہیں۔
ہیں۔ لام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قہار اور قہار وہ ذات ہے جو ظالم اور سرکشوں سے مظلوموں کا انتقام لیتی ہو۔ بایں طور کہ ظالموں کو مار کر قہار اور ان کو ذلیل و رسوا کرتی ہو۔ اور کوئی موجود شے ایسی نہیں جو اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو بلکہ قدرت انسانی بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور بندے میں قہاریت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور شیطان سے انتقام لے۔ اور شیطان سے انتقام یہ ہے کہ اسکی خواہشات کو روندنا اور پھر ہر چھوٹی اور بڑی بات میں خدائے واحد قہار سے لو لگائے رکھے کیونکہ اگر ان دونوں چیزوں پر اسے قدرت حاصل ہو گئی تو اسے تمام پر قدرت حاصل ہو گئی اور ہر مکروہ و حرام کا ترک آسان ہو گیا۔

وطائف۔ جو شخص حب دنیا اور ماسویٰ اللہ کی عظمت میں مشغول ہو وہ اس اسم کا ثروت سے ویر کرے اسکے دل سے دنیا کی محبت و عظمت جاتی ہے اور انشاء اللہ اسے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ جو شخص سحر کی بنا پر عورت پر قادر نہ ہو۔ یہ اسم چینی کے برتن پر لکھ کر اس شخص کو پلا یا جائے۔ انشاء اللہ سحر دفع

الوہاب

بے سوال کے عطا فرمانے والا۔ اور ایسا دینے والا جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اور اسم بے مشق ہے جس کے معنی بغیر عوض اور بغیر کسی غرض کے دوسرے کو عطا کرنا ہے۔ اور جو اس طرح مال کو لٹاتا اور دوسروں کو دیتا رہتا ہو اسے جواد اور وہاب کہتے ہیں۔

اور فی الحقیقت جود و عطا اور بے غرض و عنایت ہمہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو بغیر کسی معاوضہ اور غرض و عنایت کے عطا کرتا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کی بعض اوقات عطا سے غرض اس وقت معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ مستقبل میں اس معاوضہ کی امید ہوتی ہے۔ دنیاوی عطایا اور ہدایا سے ترک نظر کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ (یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) کو دیکھتے کہ اس میں بھی غرض و عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معاوضہ کی حاجت نہیں۔

بندوں میں وہاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو بغیر کسی خوف اور ڈر کے عطا کرتا ہو۔ نہ ان سے بدلہ کا خواہاں ہو اور نہ اس عطا سے اسکی غرض جزا یا غروی ہو۔ یعنی دخول جنت وغیرہ۔ بلکہ صرف غرض و عنایت اللہ تعالیٰ کی محبت اور احکام کی اتباع ہو۔

اس اسم کی صفت یہ ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ لوگ جس چیز کے محتاج ہوں

یہ انہیں بلا غرض عطا کرے اور اس نعمت پر شکر الہی بجالائے۔ حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کو ارشاد فرمایا۔

اَنْفَقِيْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ وَلَا
تُمْسِكِيْ يُسَكِّدْ عَلَيْكَ وَلَا
تُحَاسِبِيْ يُحَاسِبْ عَلَيْكَ
(ترمذی)

کیونکہ انسان کے پاس جتنا مال اور دولت ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔
اور اس نے یہ مال اس لئے عطا کیا ہے کہ تم دوسروں کی ضروریات کے کفیل
بنو۔ اور پھر بھی اگر کوئی بخل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے
کے مال پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا مال نہیں۔ اگر وہ
اس کا مالک ہوتا تو قبر میں بھی ساتھ لے کر جاتا۔ حالانکہ اسکی موت کے بعد
اس مال کے مالک اس کے وارث ہو جائیں گے۔

وظائف

جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو چاشت کی نمازیں اخیر سجدہ میں
اسے چالیس بار ہمیشہ پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقہ کو دور
فرمائیں گے۔ اسی طرح جو اس اسم کی کثرت کرے مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔
جو شخص نماز صبح کے بعد اس اسم کا تین سو بار ورد کرے اور اول
گیارہ بار درود پڑھے اور بعد میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے
کشادہ فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کا سوالا کبھی مفید ہے۔

الرزاق

رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتے والا۔ اور وہ چیزیں وجود
میں لانے والا جو جسم و روح کے لئے معاون و مددگار ثابت ہوں
جیسے غذائیں اور علوم و معارف وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رزاق
وہ ذات ہے جس نے رزق اور رزق سے فوائد حاصل کرنے والوں کو
پیدا فرمایا۔ اور ان کے فوائد کے لئے اسباب مہیا فرمائے والا۔

رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق ظاہر، ایک رزق باطن۔
رزق ظاہر تو غذائیں اور وہ چیزیں ہیں جو بدن کے لئے فائدہ مند
ہوں۔ اور رزق باطن علوم و معارف ہیں۔ اور یہ اشرف رزق
ہے۔ کیونکہ رزق ظاہر تو صرف بدن کے لئے کارآمد ہے اور وہ بھی
ایک مدت معینہ تک۔ لیکن رزق باطن ابدی ہے جس کا فائدہ
آخرت میں بھی جاری ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے رزقوں
کا کفیل ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کیلئے
ہر دو رزق کشادہ فرماتا اور جس کے لئے چاہتا ہے اسے ایک رزق
عطا فرماتا ہے۔

انسان پر اس صفت سے دو قسم کے احکام صادر ہوتے ہیں۔

اولاً یہ کہ جب انسان کو یہ امر معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور اس کے علاوہ کسی میں رزق دینے کی قدرت نہیں۔ تو اب اسے چاہئے کہ بجز خدا کے رزق کا کسی طالب نہ ہو۔ اور نہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرے۔ بلکہ اس کی ذات کے علاوہ کسی اور سے رزق یا کسی قسم کی امداد کا طلب کرنے والا کافر ہے۔ اس لئے کہ وہ رزاقیت خداوندی کا منکر ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب رزق کی دو قسم ہیں تو انسان کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ سے رزق روحانی طلب کرے۔ یعنی ہدایت و علم۔ لہذا زبان جو لوگوں کو ہدایت کرے اور وہ مال جو اللہ کی راہ میں لٹا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو محبوب رکھتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ اور اسے دوسروں کی حاجتیں بر لانے میں لطف محسوس ہونے لگتا ہے۔

وظائف

جو شخص نماز صبح سے قبل مکان کے چاروں کونوں میں دس بار اس اہم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی کشادگی فرمائے یہ عمل قبلہ کی داہنی جانب سے شروع کیا جائے۔

الفتکاح

فتح وہ ذات ہے جسکی عنایت سے ہر مصیبت دور ہوتی ہو۔ اور اسی کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہوتی ہو۔ اور اسی کے ذریعہ دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہو اور فتوح خداوندی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی انبیاء کرام کے ذریعہ رشد و ہدایت سے کھولے جاتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ کبھی اولیاء کے قلوب پر کشف و الہام کے ذریعہ فتوح فرمایا جاتا ہے۔ اور کبھی قدرتی طور پر معجزات کے ذریعہ۔ اور ان فتوحات اور اس کی اقسام کا علم بھی اللہ ہی کے لئے خاص ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا۔ اور اس مطلب کی یہ آیت تائید کرتی ہے۔

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمتوں کے دروازے

رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَكَأ کھولتا ہے نہ اسے کوئی بند کرنے والا ہے کوئی

مُرْسِلٍ لَهَا مِنْ بَعْدِہ نہ اس کے بعد کوئی بھیجنے والا۔

انسان کیلئے اس اسم میں سبق دیا گیا ہے کہ انسانی علوم کے حاصل کرنے میں مشغول رہے حتیٰ کہ اس پر علوم کی مشکلات حل ہونے لگیں اور جن دقیق مسائل کا دوسروں سے حل ممکن نہ ہو وہ اس پر ظاہر ہونے لگیں اور اہل دنیا کی علمی حاجتیں اس سے وابستہ ہو جائیں وظائف۔ جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر ستر بار اس اسم کا ورد کرے گا۔ اس کا دل ہدایت و ایمان سے منور ہوگا۔

الْعَلِيمُ

علیم وہ ذات ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہو۔ چھوٹی، بڑی، باریک و باطن۔ اس کی ابتدا و انتہا۔ اس کا عدم و وجود۔ الغرض اس کا علم اتنا کامل ہو کہ اس کا تصور بھی ممکن نہ ہو۔ اور یہ علم ہستی کے ذریعہ حاصل نہ ہو بلکہ تمام معلومات اسی سے حاصل ہوتی ہوں۔ اور وہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ صفت بجز ذاتِ خداوندی کے کسی پر صادق نہیں آتی۔ بلکہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ صفات اور اس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ تمام علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اسی لئے سوائے خدا کے کسی کو علیم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی معنی میں عالم ہے اور یہ بھی خدا کا نام ہے۔ اور عالم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ علم قائم ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کو بھی جانتا ہے اور ان تمام مخلوقات اور اشیاء جو وجود میں آچکیں اور آئندہ ظہور پذیر ہوں گی۔ اور جن کا وجود ممکن ہے اور جن کا وجود محال ہے۔ وہ کل غیبوں کو جانتا ہے۔ اور غیب کا جاننے والا بجز اللہ کے کوئی نہیں۔ ارشاد ہے۔

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔

صرف اسی کی ذات جانتی ہے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ بارش کب ہوگی۔ آدمی کل کیا کمائے گا۔ اور آدمی کی موت کہاں واقع ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○ (آل عمران)

اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی جانتا ہے کہ بارش کب نازل فرمائے گا اور وہی جانتا ہے کہ رحم ہاری میں کیا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ آدمی کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ آدمی کس سرزمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور ہر شے سے خوب خبردار ہیں۔

قدرت نے انسان کو بھی علم عطا کیا ہے اور سب سے زیادہ علم انبیاء کرام کو عطا کیا جاتا ہے لیکن علم خداوندی اور ان کے علم میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اسکی ذات سے ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی جدائی ممکن نہیں۔ لیکن انبیاء کرام کا علم نبوت کے بعد ہوتا ہے اور موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں اور انبیاء کرام اپنے علم میں خدا کے محتاج ہیں۔

تیسرے خدا کا علم کلی ہے یعنی ہر چیز کو شامل ہے اور انبیاء کرام کا علم

محدود۔ یعنی اول تو ہر شے کو شامل نہیں۔ پھر اس کے لئے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اور علم خداوندی کے لئے نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔

اسی باعث اللہ کے علاوہ کسی کو عظیم یا عالم الغیب قرار دینا عین کفر ہے۔ کیونکہ اگر یہ تمام صورتیں کسی انسان میں تسلیم کر لی جائیں تو صفت خداوندی میں شرکت لازم آئے گی اور یہ شرک فی العلم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کسفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ
لَا تَدْعُوا لِلْغَيْبِ لَا شَيْءُ لَكُمْ بِهِ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
لَهُمُ الْغَيْبُ لَا يَشَاءُونَ ۚ وَكَانُوا فِي الشُّكِّ ۚ
إِنَّا أَنَا إِلَٰهُكَ ۚ وَأَنَّىٰ يُؤْتَىٰ الْغَيْبُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(الاعراف)

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَتَّبِعُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعْتُمْ

آپ فرمادیجئے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تحقیق میں خزانہ ہوں۔ میں تو صرف اس شے کی اتباع

إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ بِلَا إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

(الانعام)

جو تھا فرق یہ ہے کہ انسان کا علم اشیاء سے متعلق ہوتا ہے لیکن علم اشیاء خود متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی جو چیزیں وجود میں آچکیں یا جن چیزوں کا وجود میں آنا ممکن ہے انبیاء کرام کا علم اس سے متعلق ہوگا۔ لیکن یہ موجودات علم خداوندی ہی سے وجود میں آتی ہیں۔ یعنی ان موجودات کا وجود بعد میں ہے اور علم خداوندی اس کے وجود سے قبل ہے۔

پانچویں انبیاء کرام کا علم حواس ظاہرہ اور باطنہ سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ حواس کا محتاج نہیں۔

وظائف

جو شخص ہر نماز کے بعد اس اسم کو سو بار تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صاحب کشف و ایمان فرمائیں گے۔

جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علم و معرفت کے دروازے کشادہ فرمائیں گے اور اس کا حافظہ قوی ہوگا۔

جو شخص سَبِّحْ زِدْنِي عِلْمًا کی تلاوت کرے گا انشاء اللہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔

القَابِضُ - الْبَاسِطُ

قابض وہ ذات ہے جو انسانوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق بند کرے۔ جس طرح چاہے بند کرے۔ اور باسط اس کے مقابل ہے یعنی جس کے لئے چاہے جس وقت مناسب سمجھے رزق وسیع کرے بعض علماء کا خیال ہے کہ قابض وہ ذات ہے جو روحیں قبض کرتی ہو۔ اور باسط اجسام میں روحیں ڈالنے والا۔

بعض علماء فرماتے ہیں قابض وہ ہے جو اغنیاء اور امیروں کے صدقات قبول کرتا ہو۔ اور باسط وہ ہے جو فقراء اور اغنیاء پر رزق کشادہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ فقر و فاقہ باقی نہیں رہتا۔ اور فقرار سے مال قبض کرتا ہے حتیٰ کہ طاقت بھی باقی نہیں رہتی۔ اور قرآن مجید بھی انہی معنی کی تائید کرتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَكَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَجْصُطُ وَالْيَدِ تَرْجَعُونَ ۝ (البقرة)

کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے تو وہ اسے بے گنت زیادہ کر کے عطا فرمائے اور اللہ ہی (رزق) بند کرتا اور کھولتا یعنی عطا کرتا ہے اور اسی کی جانب تم لوٹ کر آؤ گے۔

اور دلوں کو قبض فرماتا یعنی ان سے ایمان و ہدایت اور عقل و فہم کو قبض کرتا اور کسی پر اپنی ہدایت رحمت اور عقل و فہم کے دروازے کھولتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ جب اس پر روزی تنگ ہو اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہو تو ان بلاؤں پر صبر کرے اور خدا سے امداد کا طالب ہو۔ اور اپنی بلاؤں کا ہر ایک سے شکوہ نہ کرے کیونکہ بلائیں دو حال سے خالی نہیں ہوتیں۔ یا تو کسی گناہ کی بنا پر بطور سزا بلا کا نزول ہوتا ہے اور اس کا دفعیہ عمل صلح ہی سے ممکن ہے اسی لئے ارشاد ہوا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّهَا هِيَ الْبَقْرَةُ

اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ خدا سے امداد طلب کرو۔

یا خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کے ایمان اور تقویٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور شکوہ و شکایت امتحان میں ناکامی کا ثبوت ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

وَلَسَبَلُونَا كُمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْخَوْفُ وَالْجُوعُ وَالنَقْصُ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَبُرَ الْصَبْرُ ۚ

اور ہم تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور مال و جان اور بھلوں کے ضائع کرنے کے ساتھ آزمائشیں گے۔ اور آپ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) ان صابرین کو جو شجری سناہجے کہ جب انہیں کوئی

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت تھے اور ہم اللہ ہی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے مغفرتیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ (اصل میں) ہدایت یافتہ ہیں۔

(البقرة)

اور جب خدا تعالیٰ بندے کو مال عطا فرماتے تو خدا کا شکر بجالائے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس لئے کہ مال جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب بھی ہے۔ اس لئے کہ جب بندہ مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتا تو وہ عذاب خداوندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور حرص، بخل اور خود غرضی اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں دین کو فنا کر دیتی ہیں۔

وظائف

جو شخص روٹی کے چالیس لقموں پر اسے چالیس روز تک متواتر القابض لکھ کر کھائے گا اسے زخم اور درد کی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔
جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دس بار یومہ الباسط پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمائیں گے۔

التخافض — الترافع

یہ دونوں اسماء قرآن مجید میں موجود نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کا بیان فرمایا ہے۔ اور یہ دونوں فعل خداوندی کی صفت ہیں۔ جسے چاہے اپنے انعام و اکرام سے بلند فرماتے۔ اور اپنے انتقام کے ذریعہ جس کا جی چاہے رتبہ گراتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا اور اپنے دین کے مردگاروں کی امداد فرماتا ہے۔ کفار کو ان کی گمراہی کے ذریعہ اخروی سعادت سے محروم کرتا اور مومنین کو اخروی سعادت کے ذریعہ بلند فرماتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنے قرب سے دور کرتا اور اپنے دوستوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اور جو اس کے قرب کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند فرما کر ملائکہ مقربین کے رتبہ تک پہنچاتا ہے۔ اور جو اس کے احکام سے غفلت برتتا ہے اور شہواست نفسانہ پر کاربند ہوتا اور حُب دنیا میں منہمک ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسے ذلیل فرما کر اسفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ تمام امور بجز ذات خداوندی کے اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ بایں معانی وہ خافض بھی ہے اور رافع بھی ہے۔

ان ہر دو صفات سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرے اور باطل کو حتی الامکان مٹانے کی سعی میں منہمک رہے۔

دین کے دشمنوں سے عداوت رکھے اور اللہ کے دوستوں اور پرہیزگاروں سے
محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

مَنْ أَحَبَّ إِلَهِي وَأَبْغَضَ
إِلَهِي فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
جس نے کسی سے اللہ ہی کے لئے محبت کی
اور اللہ ہی کے لئے دشمنی برتی اس نے اپنے
ایمان کو کامل کر لیا۔ (بخاری)

وظائف

جو شخص پانسویں بار الحافض کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسکی ہر
پوری فرمائش کا اور اس کی مشکلات دور ہونگی۔

جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے روز ایک ہی مجلس میں
الحافض پڑھے تو دشمن پر فتح حاصل ہو۔

جو شخص ستر بار السرافع کی تلاوت کرے گا دشمنوں سے محفوظ رہے گا
اگر ہر ماہ کی چودھویں شب میں آدھی رات کے وقت سو بار
السرافع کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اسے تو نگر می عطا فرمائیں اور فحاشی
سے بے نیاز فرمائیں۔

المُعِزُّ - الْمَذِلُّ

جسے چاہے عزت دینے والا۔ اور جسے چاہے ذلیل کرنے والا۔ اور
چونکہ عزت و ذلت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی عزت و ذلت
دنیا میں ہوتی ہے اور کبھی آخرت میں۔ کبھی کسی کو ملک دیکر عزت دار بنانا
اور کبھی ملک و دولت چھین کر ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کبھی اپنی مغفرت و
رحمت کے ذریعہ بندہ کو آخرت میں ہمیشہ کی سعادت سے نوازتا اور کبھی
دوزخ میں دھکیل کر ابدی ذلت کا جامہ پہناتا ہے۔ اور اصل عزت
مومنین و متقین کے لئے ہے۔ چاہے وہ ظاہر میں اہل دنیا کی
نظروں میں وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہوں۔ منافقین مدینہ نے
جنگ تبوک کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔

لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
ان میں سے جو عزت دار میں وہ ذلیل
(المنافقون) کو ضرور بالضرور نکال دیں گے۔

یہاں سے منافقین نے اپنے آپ کو عزت دار اور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ذلیل (نحوذ باللہ من ذلک) قرار دیا تھا
اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ○ (المنافقون) منافقین جانتے نہیں۔

یعنی منافقین اور اہل دنیا جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں اور جسے ذلت خیال کرتے ہیں وہ ذلت نہیں۔ بلکہ تعالیٰ جس شے کو عزت قرار دے وہ عزت ہے اور جسے ذلت قرار دے وہ ذلت ہے۔

وظائف

جو شخص بروزِ دو شنبہ یا بروزِ جمعہ بعد نمازِ مغرب چالیس المعز پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت فرمائیں گے۔ اور لوگوں کی نظروں میں عزیز ہوگا۔
جو شخص پچھتر بار المذل پڑھے اور سر بسجود ہو کر خدا تعالیٰ سے کرے تو حاسد کے حسد سے محفوظ رہے۔ اور جس شخص کا دوسرا ذمہ حق آتا ہو اور وہ ادا نہ کرتا ہو۔ اس اسم کی بکثرت تلاوت کرے اللہ تعالیٰ وہ اس کا حق ادا کرے گا۔

السمیع

سمیع سمع سے مشتق ہے جس کے معنی سننے کے آئے ہیں۔ اور سمیع کے معنی بہت سننے والا۔ اور سامع کے معنی سننے والا۔ انسانوں اور حیوانات میں یہ صفت بایں طور پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کانوں کے سوراخوں کے ذریعے سنتے ہیں۔
لیکن خدا کے سننے اور بندے کے سننے میں بہت سے مراتب میں فرق ہے۔

بندہ کانوں کے سوراخوں کے ذریعے سنتا ہے اور جب اسکے کان خراب ہو جاتے یا بند ہو جاتے ہیں تو اس کا سنا بھی بند ہو جاتا ہے اور قوتِ سماع مفقود ہو جاتی ہے۔

لیکن خدا تعالیٰ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں۔ نہ اس کے جسم ہے نہ کان ہیں وہ ان عوارض سے پاک ہے۔

بندہ کو موت تک قوتِ سماع دی گئی ہے اور موت کے ساتھ اور قوتوں کی طرح یہ قوت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اور پیدائش سے قبل بھی اس قوت کا وجود نہ تھا۔

لیکن خدا تعالیٰ چونکہ ازلی ابدی ہے۔ نہ اسے پہلے ازل میں کبھی فنا تھی اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ تو جیسے وہ خود فانی نہیں اسکی قوتِ سماع بھی فانی نہیں اور جیسے وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسی طرح اس کی یہ قوت

بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔

بندہ کو جو قوت سماع دی گئی ہے وہ محدود ہے۔ یعنی بندہ قریب آواز سننے پر قادر ہے لیکن دور کی آواز سننے سے وہ قاصر ہے۔ اسی بلند آواز کو وہ سن سکتا ہے اور آہستہ آواز کے سننے سے مجبور ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ جیسے قریب کی سنتا ہے ویسے ہی دور کی بھی سنتا ہے اور جیسے بلند آواز سنتا ہے بعینہ اسی طرح ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنتا ہے حتیٰ کہ دلوں کی آواز بھی اور اندھیری شب میں چکنے پٹھن پر ایک چوٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔

بندہ اپنے سننے میں خدا کا محتاج ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ اگر کان دیتا یا کان دیتا لیکن کانوں کے سوراخ بند کر دیتا۔ یا دونوں چیزیں فرماتا لیکن قوت سماع عطا نہ کرتا تو بندہ کیسے سنتا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے سننے میں کسی شے کا بھی محتاج نہیں۔ نہ کسی دور چیز کا نہ کانوں کا اور نہ قوت سماع کا۔

بندہ ان چیزوں کو سنتا ہے جن کا تعلق آواز سے ہے لیکن خدا کا سننا آواز کا محتاج نہیں۔ وہ جیسے آواز کو سنتا ہے طرح ان چیزوں کو بھی سنتا ہے جن کا سننے سے کوئی تعلق نہیں مثلاً رنگ و بو وغیرہ خدا اور بندہ کے سماع میں اور بھی بہت سے فرق مراتب ہیں جو اس امر کے قائل ہیں کہ انبیاء یا اولیاء کرام ہر بات سننے اور جانتے ہیں ان تمام امور پر خوب غور کر لیں۔ یاد رکھئے کہ جب خدا تعالیٰ کی کس

میں کسی کو بھی شریک قرار دیا جائے گا تو شرک لازم آئے گا اور اسے شرک فی السماع کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اسکی تشریح العلیم میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی لئے بندہ کو سمیع کہنا جائز نہیں۔

وظائف

جو شخص جمعرات کے روز چاشت کی نماز کے بعد پچاس بار اس اسم کو پڑھے گا۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔

البصیر

بصیر بصر سے بتا ہے۔ جس کے معنی ہیں نظر آنے والی چیزوں کو دیکھنا اور بصیر کے معنی خوب دیکھنے والا۔

خدا تعالیٰ کے لئے اس صفت کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، دور ہو یا نزدیک، حتیٰ کہ تحت الثریٰ کے نیچے کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور وہ اپنے دیکھنے میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ نہ نگاہوں کا، نہ قوت بصر کا اور نہ کسی اور شے کا۔ نہ انسانوں کی طرح اس کی بصارت کے لئے فنا ہے۔ اور بندے اور خدا کے دیکھنے میں وہی فرق مراتب ہیں جو ہم السمیع میں ذکر کر چکے ہیں۔ اور جیسے سماع میں خدا کا کوئی شریک نہیں اسی طرح بصارت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور جس طرح ہم بندے کو سمیع اور علیم نہیں کہہ سکتے اسی طرح بصیر بھی

نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان اسماء میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ بندے عالم، سامع اور باصر کہیں گے۔

اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اول تو یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ اسے بے کار عطا نہیں فرمائی ہیں۔ بلکہ اس لئے عطا کی گئی ہیں کہ زمین، آسمان اور اپنی خلقت پر غور کرے کہ ان تمام چیزوں اور خود اس کے کو بے کار وجود میں نہیں لایا گیا۔ اور یہ تمام نظام عالم خود بخود نہیں رہا ہے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے تو اولاً توحید ربانی کا کرے۔ اور ثانیاً جن چیزوں کے دیکھنے کی خدا تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ ان کے دیکھنے سے احتراز کرے۔ اور گناہ کرتے وقت یہ سوچ لیا کرے کہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ مالک الملک کی موجودگی میں اس کی بغاوت کر رہا ہے۔ اور اگر گناہ کرتے وقت یہ خیال کرے کہ نعوذ باللہ خدا اسے دیکھتا تو تمام علماء نے اس کے کفر کی تصریح کی ہے۔

وظائف

جو شخص نماز جمعہ کے بعد اس اسم کو سو بار پڑھے نگاہوں میں رشد پیدا ہو اور نیک اعمال کی توفیق ہو۔

جو شخص جمعرات کے روز نماز صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسم کو سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔

الحکم

حکم کے معنی فیصلہ کرنا۔ اور حکم اس حاکم کو بولا جاتا ہے جس کے فیصلہ کو کوئی ٹال نہ سکے۔ اور اس کے حکم کے بعد کسی کا حکم باقی نہ رہے اور جو حق و باطل اور نیک و بد میں فیصلہ فرمادے۔ اور اصل میں تمام احکام اللہ ہی کیلئے ہیں۔

وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَالْيُسُفُ
تَرْجَعُونَ

اور حکم اللہ ہی کے لئے ہے اور اسی کی جانب تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اسی لئے جو شخص اللہ کے حکم کے مقابل کسی اور کے حکم کو ترجیح دے یا حکم خداوندی کا انکار کرے۔ یا زبان سے تو انکار نہ ہو لیکن اس کے حکم کے مقابلہ میں دوسرے کے حکم کو پسند کرنا یا احکام خداوندی کو ناقص یا فتنی سمجھتا ہے اسے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر قرار دیا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔

انسان پر بھی یہ لفظ مجازی طور پر بولا جاتا ہے اس لئے کہ وہ مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

اس اسم سے انسان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل اور خواہشات پر فیصلہ کرے کہ کونسی خواہش حکم خداوندی کے مطابق ہے تاکہ اسے اختیار کرے اور کونسی اس کے خلاف تاکہ اسے ترک کرے۔

دوسرے یہ کہ بندوں میں انصاف سے فیصلہ کرے۔ اس لئے کہ اسے

نفس کی وقتی قدرت آزمائش ہی کے لئے عطا کی گئی ہے اور فیصلہ کے وقت
جانب داری سے کام نہ لے اور نہ دنیا کی خاطر غلط فیصلہ کرے۔ اور
تیسرے اس صفت پر مغرور نہ ہو کیونکہ جس ذات نے اسے قوت و
عطا کی ہے وہ اسے سلب بھی کر سکتی ہے۔ اور بالکل معمولی طور پر یعنی
ہی ختم کر دے۔ یا قوت گویائی چھین لے۔

وظائف

جو شخص اخیر شب میں وضو کر کے اسے اعدادِ جبل کے اعتبار سے
(یعنی ۹۹ بار) پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل محل اسرار فرمائیں گے۔ اور
اسے کشف و الہام کی قدرت عطا ہوگی۔

الْعَدْلُ

عدل کے معنی فیصلہ کرنا یعنی انصاف۔ اور یہ لفظ خدا تعالیٰ پر بلحاظِ باب
بولا جاتا ہے یعنی وہ سراپا عدل و انصاف ہے جس کے ہاں بے انصافی اور
کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ اپنے احکام و افعال میں ظلم سے پاک ہے بلکہ اسکی
جانب ظلم و نا انصافی کی نسبت کرنا کفر ہے۔ حتیٰ کہ اگر تمام انبیاء اور مقرب
فرشتوں کو بھی جو گناہوں سے معصوم ہیں جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ
کوئی ظلم نہیں اس لئے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق اور خالق کو اپنی مخلوق
پر اختیار کلی حاصل ہے۔ مثلاً جیسے میں اپنی اس تحریر کو پھاڑ دینے اور

جدا دینے اور عورت سے رکھنے اور ہر چیز کا اختیار رکھنا ہوں لیکن میری
یہ تحریر اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ مجھ سے کہے کہ تو نے مجھے پھاڑ کر یا
جدا کر مجھ پر ظلم کیا۔ بعینہ اسی طرح مخلوق بھی اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ تو نے
مجھے موت دے کر یا جہنم میں ڈال کر مجھ پر ظلم کیا۔ اور انبیاء اور فرشتوں کا
ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ ورنہ اگر خدا
تعالیٰ تمام مخلوقات کو بھی جہنم میں ڈال دے تو اس سے سوال نہیں کیا
جاسکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ
سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ
عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
لَّهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ
رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ
أَعْمَارِهِمْ

یقیناً اگر اللہ تعالیٰ تمام اہل آسمان اور تمام اہل
زمین کو عذاب دینا چاہے تو انہیں ضرور عذاب
دے۔ ورنہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان پر رحم
کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے
بہتر ہوگی۔

لیکن اس تمام قدرت کے باوجود اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے
نیک بندوں کو جو اس کے احکام پر کار بند ہوں جنت میں بھیجے گا۔
لَا تَلَا تَزْكُرُ أَزْكُرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اور تمام کافروں کو جو اس کی ذات یا احکام کے منکر ہوں جہنم میں ڈالے گا۔
وَأَنَّ الْفِتْنَةَ أَرَأَيْتُمُ الْمَظْلُومِينَ
اور یہ اس کا انعام و اکرام ہے۔ کیونکہ وہ اپنی اس قدرت کا بھی اظہار

کر سکتا تھا جو ایک خالق کو مخلوق پر ہوتی ہے۔ اور جس کا ذکر حدیث پر آیا ہے۔ الحمد للہ علی احسانہ۔

بندے کیلئے اس اسم سے یہ احکام صادر ہوتے ہیں کہ وہ اس بات پر لائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عادل و منصف ہے جس کے فیصلے اور تدبیر و حکم اور کسی فعل پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ چاہے وہ فیصلہ بندہ کی مرضی کے مطابق ہو یا مخالف کیونکہ اس کا ہر حکم فعل عدل ہے۔ کیونکہ وہ اگر ایسا کرتا تو کوئی نہ کوئی اور حکم ضرور کرتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اسی لئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا شِيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لِّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ)

اور جب انسان حکمت الہیہ سے واقف نہیں اور انسان کو یہ قد نہیں کہ وہ اس تکلیف کا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا ڈالی ہے دفع کر سکے تو اس کا واحد علاج صرف یہی ہے کہ وہ تابع مرفعی مولیٰ بن جائے جیسے کہ کسی عالم سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر بالفرض و المحال خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں تیرکمان ہو اور مخلوق اس کا شکار ہو تو اس کا کیا حل ہوگا اس عالم نے جواب دیا اس کا حل یہ ہے کہ تم خدا کے قریب جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

دوسری چیز جو اس اسم سے بندے پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے احکام اور افعال میں عدل سے کام لے اور کسی پر اپنی ذات کو ترجیح نہ دے اور اگر اس سے کوئی غلطی واقع ہوئی ہو تو وہ اپنے لئے بھی وہی سزا تجویز کرے جو دوسرے کے لئے کرتا۔

وظائف

جو شخص جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر اسے لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمام مخلوق کو مسخر فرمائیں گے۔

اللطیف

لطیف، لطف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بندوں پر مہربانی کرنا۔ اور لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام امور کی حکمتوں اور اسرار سے واقف ہو اور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ اور جہت و جانب اور مکانیت سے منزہ و پاک ہو جس کیلئے نہ حد ہو نہ انتہا اور جس کا عقل و فہم ادراک نہ کر سکے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِيْرُ

(الانعام)

اور ان تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہو۔

اسے نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ چھو کا احاطہ کر لیتا ہے اور بہت ہی پاکیزہ اور باخبر ہے۔

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

بعض علماء فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو بندے کی مصیبتوں
غموں کو جلد دور فرادیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔

إِنَّ رَبِّي فِي كُلِّ طَرَفَةٍ عَيْنٍ
نَظْرُ لَطِيفٍ إِلَى خَلْقِهِ

اور ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اشیا کو دوسری چیز کے پردہ میں چھپا لینے
یعنی اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور۔ یعنی چیزوں کو اسبابِ بندہ
پردے میں چھپانے والا۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک
دراز تک غلامی کے پردے میں چھپائے رکھا۔

اس اسم سے بندے پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں
ساتھ نرمی اور لطف سے پیش آئے۔ اور انہیں حکمت اور عمدہ طریقہ
ساتھ ہدایت اور نیکی کی دعوت دے۔ اور اس میں کسی قسم کی سختی اور تعصب
سے کام نہ لے۔ اور دعوت کا سب سے بہترین طریق یہ ہے کہ انسان خود
آپ اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ اختیار کرے۔ دنیا خود اس کی جانب
ہو جائے گی۔

وظائف

جو شخص ایک سو تینتیس بار اس اسم کو پڑھے گا اسکے رزق میں برکت
ہوگی۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ اسکے تمام امور بخوشی انجام پذیر ہوں گے۔

التَّخِيدُ

جو تمام اشیا کی باریکیوں اور نکات سے واقف ہو۔ اور اس سے
کوئی مخفی سے مخفی شے پوشیدہ نہ ہو۔ اور اسکی حکومت میں جتنے ذرات
ہوتے ہیں یا وہ سکون حاصل کرتے ہیں اسے اس کا علم ہو اور کوئی خشک
جز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ بالفاظ دیگر خیرِ علیم کے معنی میں ہے لیکن علیم
نام ہیں کہ وہ ظاہر شے کا علم ہو یا باطن کا اور خیرِ باطن کا علم رکھنے والے
کو بولتے ہیں۔

بندہ کو چاہئے کہ اپنے عالم یعنی دل و جان سے باخبر رہے۔ اور ان
برائیوں سے بچنے کی سعی کرے جو اس کے دل میں مخفی ہیں۔ یعنی فسق و فجور
خیانت، بددیانتی، حسد و کینہ، حرص و بخل، بغض و عداوت، مکر و فریب
وغیرہ۔ اور دل کی بیہودہ اور ناجائز خواہش پر عمل پیرا نہ ہو۔ کیونکہ ان عیوب
سے دوسرا واقف نہیں، وہ خود ہی جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور جب وہ دل کی
بیماریوں سے واقف ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا علاج اور
تدارک کرے۔ کیونکہ یہ امراض روح کے لئے اتنے ہی مہلک ہیں جتنا کہ زہر۔

وظائف

اس اسم کو سات روز تک بکثرت پڑھنے سے اس پر اسرارِ مخفیہ ظاہر
ہونے لگیں گے۔ اور اگر کسی موزی کے پنجے میں گرفتار ہو اس سے نجات
حاصل ہو۔

الْعَظِيمُ

جو اپنی عظمت و کبریائی میں اتنا بلند رتبہ رکھتا ہو جس کا عقل تصور بھی نہ کر سکے۔ اور نگاہ اس کی حد کا احاطہ نہ کر سکے۔ اور جو اپنے رتبہ و قدر میں اتنا بلند ہو کہ وہ تمام مددگاروں سے مستغنی ہو۔ اور زمان و مکان سے پاک ہو۔ اور اس عظمت کا جس نے اللہ تعالیٰ کے کوئی مالک نہیں۔ اسی لئے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا:-

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ
اِزَارِي فَمَنْ كَانَتْ عَيْنِي قَصْفَتُهُ
وَلَا اِيَّائِي
کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے جو ان دونوں کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اس کی پرواہ بھی نہ کروں گا

اسی باعث اللہ تعالیٰ بندے کے لئے کبر کو پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ اس اسم کے ذریعہ حکم صادر فرماتا ہے کہ جب عظمت و کبریائی میرے لئے خاص ہے تو بندے کو اس کے برعکس تذلل و خاکساری اختیار کرنی چاہئے عظمت کی بالتفصیل تشریح اسم المتکبر میں گذر چکی۔ وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔

وِطَائِفُ

اس اسم کے بارہ بار پڑھنے سے برافیت سے امن حاصل ہو۔ اور جو شخص اس کا بکثرت ورد کرے گا اسے عزت نصیب ہوگی اور ہر مرض سے شفا پائے گا۔

الْغَفُورُ

جو بے انتہا مغفرت کا مالک ہو اور بے انتہا پردہ پوشی فرماتا ہو۔ یہ اسم غفار کے معنی میں ہے۔ لیکن اس اسم میں غفار سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی غفار کے معنی یہ ہیں جو بہت مغفرت کرتا ہو۔ لیکن وہ ایک بار ہو اور غفور جو بار بار مغفرت کرتا ہو۔ اور اس کی مغفرت اتنے اعلیٰ درجہ پر ہو کہ اس مغفرت کے بعد اس کا کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ غفار کا تعلق بندے کے گناہوں کی زیادتی سے ہے اور غفور کا تعلق اس کے بار بار کرنے سے۔ باقی تشریح اسم غفار میں ملاحظہ کر لی جائے۔

بندہ کو چاہئے کہ دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرے اور خدا تعالیٰ سے استغفار میں منہمک رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں سو سو بار استغفار پڑھتے۔ جب آدمی ان ہر دو امور کو انجام دیتا تو خدا تعالیٰ بھی اسے مغفرت سے نوازتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا
تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ
لَكُمْ
اور چاہئے کہ لوگ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں کیا تم اس امر کو محبوب نہیں رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔

وَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (مزل)
اور اللہ سے مغفرت طلب کرو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرماتے والے اور رحم فرماتے والے ہیں۔

وظائف

اگر اسے لکھ کر یا نہا جائے تو انشاء اللہ بخار دور ہوگا۔

اگر سید الاستغفار لکھ کر دھو کر پیا جائے تو سکرات الموت آسان ہو۔
اور اگر کسی مرض کی بنا پر زبان بند ہو گئی ہو تو زبان کھل جائے۔ اور جو شخص
سید الاستغفار کو صبح و شام تین بار پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسی دن
مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔

اور اگر کوئی شخص استغفار کی کثرت کرے تو اس کی تمام تکلیفیں اور
غم دور ہوں اور مال و اولاد میں برکت ہو۔ تجارت میں ترقی ہو۔ اگر باغ میں
اس کا پانی ڈالا جائے تو پھل خوب آتے اور قحط کے زمانہ میں اگر اس کی
کثرت کی جائے تو قحط دور ہو۔ سید الاستغفار یہ ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
مَا اسْتَطَعْتُ أَكُونُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوءُ لَكَ
بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

(بخاری)

کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا

الشکر

وہ ذات جو تھوڑے سے عمل پر بے پناہ اجر عطا کرتی ہے۔ اور تھوڑی سی
طاعت پر بے انتہا ثناء کرتی ہے۔

بندہ کے لئے شکر یہ ہے کہ انعام و احسان سے اس کا دل خوش ہوتا ہو
اور اپنی زبان و دل سے دینے والے کی ثناء بیان کرے اور حتی الامکان اس کا
حکم سجالائے اور ہمہ وقت اپنی زبان اور اپنے اعضاء سے شکر خداوندی میں
مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالْكَفَرُ لِلنَّاسِ

اور اس شکر و ثنا کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ (ابراہیم) سخت ہے۔

اور چونکہ شکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی شکر زبان سے کیا جاتا ہی
اور کبھی اس احسان کا بدلہ خدمت سے ادا کیا جاتا ہے اور کبھی مال کے ذریعہ
تو جیسے یہ طریقے بندوں کے ساتھ رائج ہیں بعینہ اسی طرح خدا کا شکر زبان سے
الحمد و ثناء کہہ کر ادا کیا جاتا ہے۔ اور خدا کا مال کے ذریعہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی راہ
میں مال خرچ کرے اور اس کے بندوں کی مدد کرے۔ اور اعضاء سے شکر
یہ ہے کہ اعضاء کو خدا کی طاعت میں مصروف رکھے۔ اور انہیں گناہوں

میں مشغول نہ ہونے دے۔ اور دل کا شکر یہ ہے کہ اپنے دل کو حدود
کینہ وغیرہ اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور چونکہ تمام مخلوق کو اللہ
ایک گونہ نسبت ہے یعنی وہ اسکی مخلوق ہے تو بندہ پر ان کا بھی شکر کرنا واجب ہے
اسی لئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَكَ جَسَدِي لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ
يَشْكُرُ اللَّهَ (ترمذی) کا بھی شکر نہ کیا۔

وظائف

جس شخص کو تنگی معاش یا کوئی غم لاحق ہو تو اس اسم کو اکتالیس بار پڑھا
کرے۔ یا آنکھ میں تار کی چھا جائے تو اس اسم کو اکتالیس بار پانی پر دم کر کے
آنکھوں پر لے۔

العکس

جو رتبہ میں اتنا بلند ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور کوئی شے ایسی نہیں
ہے جو اس ذاتِ کبریا کے مقابلہ میں پست نہ ہو۔ اور جو تمام شریکوں
سے بلند ہو۔ یعنی جو مشرکین نے اس کے لئے شریک تجویز کر رکھے ہیں ان
سے بلند ہو

علیٰ علو سے مشتق ہے جس کے معنی بلند ہونے کے آئے ہیں۔ اور یہ
بلندی کبھی اجسام میں ہوتی ہے جیسے آسمان زمین سے بلند ہے اور کبھی فضیلت
و مدارج کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی فضیلت کے درجے ہیں وہ ان

سب سے بالا تر ہے۔ بلکہ اس کی جانب درجہ کی نسبت بھی جائز نہیں۔ اس
لئے کہ عقلی طور پر جتنے درجات ممکن ہیں ان میں سب سے بلند درجہ انبیاء
کرام اور فرشتوں کا ہے اور خدا تعالیٰ کے علو مرتبت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس
کا عقل سے اور اک بھی ممکن نہیں۔

چند نسبت خاک را با عالم پاک

انسان کے لئے اس اسم سے یہ اشارہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذلیل اور
ادھی عادات چھوڑ کر اخلاق حسنہ اور نیک عادات اختیار کرے۔ چھوٹی
چھوٹی باتوں پر نظر نہ کرے۔ اپنی طبیعت میں علو ہمت اور حوصلہ پیدا
کرے۔ اس لئے کہ سستی اور کم حوصلگی سے دین کا بھی نقصان ہے۔
حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں۔

عَلُوُّ الْهَيْمَةِ مِنَ الْإِيمَانِ بلندی ہمت ایمان کا جزو ہے۔

اور اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْجُبْنِ (نسائی) پناہ مانگتا ہوں۔

اور کم ہمتی اور سستی کی بنا پر آدمی نہ جہاد کر سکتا ہے نہ فرائض اپنے
وقت پر انجام دے سکتا ہے اور نہ کسی بڑے کے سامنے اظہار حق کر سکتا ہے۔

وظائف

اگر اس اسم کو لکھ کر بچے کے باندھ دیا جائے تو جلد جوان ہو۔ اگر مسافر اپنے
پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے۔ اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے۔

الکبیر

وہ ذات ہر شے سے بڑی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہر شے سے بے نیاز و بے پروا ہے اور اتنا بڑا عظیم کہ انسانی حواس اور عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبیر وہ ہے جو عظمت و قدر کا مالک ہو۔ اور کبریائی سے مراد اپنی ذات و صفات میں کامل ہونا ہے پھر کمال کی دو قسمیں ہیں۔

کمال کی اول قسم تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اور اس لحاظ سے تمام موجودات ناقص ہیں۔ نہ وہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔ اسی باعث جب انسان کی عمر زیادہ طویل ہوتی ہے تو اسے کبیر کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا
جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں اتنا کامل ہو کہ دوسرے اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں اور ہر شے کا وجود اسی کی ذات سے وابستہ ہو۔ اور چونکہ تمام اشیاء کا وجود ذات خداوندی سے وابستہ ہے اس لئے وہ دونوں معانی کے اعتبار سے کبیر ہے۔

اور انسانوں میں کبیر وہ شخص ہے جس میں تمام صفات کمال جمع ہوں حتیٰ کہ جو انسان بھی اس کی صحبت میں بیٹھتا ہو اس سے فیض حاصل کرتا ہو۔ اور کمال انسانی اس کے عقل و فہم، علم و اخلاق اور زہد و تقویٰ سے سمجھا جاتا ہو۔ تو بندوں میں کبیر وہ انسان ہے جو عالم، متقی و پرہیزگار اور لوگوں کی اصلاح میں کوشاں رہتا ہو۔ اور ہر ایک اس کے علم سے مستفید ہوتا ہو۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت شان کو پہچان لے گا وہ تذل و عاجزی اور فرد تنی و خاکساری اختیار کرے گا اور علماء و صلحا کی عزت کرے گا۔

وظائف

جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا اس پر علوم و معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔

اگر کوئی شخص عمدہ سے معزول ہو گیا تو سات روزے رکھے اور سات روز تک ایک ہزار بار اس اسم کی تلاوت کرے انشاء اللہ وہ دوبارہ اپنے عمدہ پر فائز ہو جائے گا۔

اگر کھانے کی چیز پر پڑھ کر میاں بیوی کو کھلایا جائے تو باہم الفت پیدا ہو

الحفیظ

حفیظ وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کی حفاظت کرتی ہو۔ یعنی تمام چیزوں کو زوال اور تباہی و بربادی سے محفوظ رکھنے والا۔ اور بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والا۔ تاکہ ان اعمال کے بدلہ ان پر انعام و اکرام فرمائے۔ اور کبھی حفیظ بمعنی محفوظ کے بھی آتا ہے یعنی جس چیز کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ (ق) اور ہماری پاس محفوظ کتاب (اعمال) نام ہے۔ لیکن جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لئے استعمال ہو یا اکیلا آئے تو خدا کا اسم ہوتا ہے اور اول معنی مراد ہوتے ہیں اور جب کسی اور شے کی صفت ہو تو محفوظ کے معنی دیتا ہے جیسا کہ اس آیت میں کہ یہاں لوح محفوظ مراد ہے اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنے دین اپنے اعضا اور قلب کی حُب دتیا، شہوات نفسانیہ اور روحانی بیماریوں سے حفاظت کرے اور اسے شیطان کے دھوکا میں نہ آنے دے۔ کیونکہ ہر انسان دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ ذرا سی بد عملی اسے دوزخ میں دھکیلنے کے لئے کافی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اسے دوزخ میں دھکیلنے والی ہیں۔ اب چاہے انسان اپنے آپ کو یہ اعمال بد ترک کر کے دوزخ سے بچالے اور چاہے اس میں کود جائے۔ اور کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی ایک گڑھے

گرنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آخر اتنی بڑی آگ اور اتنی بڑی سزا کو کیونکر گوارا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔
ہر عقل و دانش بیاہر گریست

وظائف

اگر کوئی شخص اس اسم کی کثرت سے تلاوت کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ خوف سے امن میں رہے گا۔ چاہے درندوں کے درمیان کیوں نہ ہوتا ہو۔

المقیت

وہ ذات ہے جو تمام اقسام کی روزیاں پیدا فرماتا ہے۔ چاہے وہ روزی بدن کے لئے مفید ہو جیسا کہ تمام رزق میں یا روح کے لئے مفید ہو۔ یعنی ہدایت و رشد، زہد و تقویٰ اور علم و اخلاق وغیرہ۔ وہ ان تمام روزیوں کا پیدا فرمانے والا اور تمام موجودات کو دونوں قسم کی روزیاں عطا فرمانے والا۔ پس انسانوں اور تمام حیوانات کے اجسام کی نشوونما کے لئے سینکڑوں قسم کے رزق مہیا فرماتے۔ اور روح کی نشوونما کے لئے علوم و معارف تقسیم فرماتے۔ اور فرشتوں کے لئے اطاعت تقسیم کی۔ کسی کو دونوں قسم کا رزق عطا فرمایا اور کسی کو صرف ایک قسم کا۔

اس لحاظ سے مقیت رزاق کے معنی میں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ رزق عام ہے چاہے وہ روزی ہو یا غیر روزی۔ لیکن قوت صرف روزی کے

لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اور کبھی مقیست بمعنی قادر اور عالم بھی بولا جاتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
مُّقَيِّدًا

(النساء)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ یعنی ہر شے اس کی قدرت اور علم کی جانب رجوع کرنے والی ہے۔ اور چونکہ یہ اسم قادر اور عالم دونوں معنی کو شامل ہے۔ اسی لئے اس اسم کو اخیر میں لایا جاتا ہے تاکہ ہر دو معنی پر دلالت کرے۔

بندہ کا اس سے نصیب یہ ہے کہ اپنی تمام حاجتیں بجز خدا تعالیٰ کے کسی سے طلب نہ کرے۔ کیونکہ تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے۔

يَا مُؤْمِنِي اسْأَلْنِي كُنْ

مَنْ يَسْأَلُنِي شَرَّكَ نَعْلِكَ

وَمَنْ يَسْأَلُنِي قَدْرَكَ (ترمذی)

و طائف

اگر روزہ دار اسے مٹی پر لکھ کر یا اس پر پڑھ کر اور اسے ترک کرے سو گئے تو قوت اور غذا میت حاصل ہو۔

اگر ایک کوزہ پر اس اسم کو لکھ کر سفر میں ساتھ رکھے اور سات بار پانی پر پڑھ کر اسے پیا کرے تو وحشت مفر سے مامون ہو۔

الحسب

حسب کافی کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی کفایت کرنے والا۔ اور وہ وہ ذات

ہے جو قیامت کے روز تمام مخلوق کا حساب لے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسب حسب سے بنا ہے جس کے معنی سرداری اور شرف و کمال کے آتے ہیں۔ یعنی تمام موجودات کا سردار اور سب سے اشرف و اکمل بعض علماء کا خیال ہے کہ حسب کے معنی کفایت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بندوں کو

وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو انہیں دنیا و آخرت میں کفایت کر سکیں۔ بعض علماء نے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ حسب کے معنی حساب کرنے والے کو کہتے ہیں۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب لے گا۔ کفار کو جہنم میں اور مومنین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لئے اس نے اپنا نام حسب رکھا ہے۔ اور

بعض علماء نے اس حساب میں ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ وقت و حد میں تمام مخلوق کا حساب لینے والا۔ اور اس صفت کے ساتھ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی متصف

نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

(الانعام)

بندہ کا اس اسم سے نصیب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا

رہے کہ اس نے آج کون سے نیک اعمال انجام دیئے ہیں اور کون سے بد اعمال

اعمال بد ترک کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے ان امور کا حساب

یا تو عذاب سے چھٹکارا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔

مَنْ نُؤْتِیْ عَذَابَ (ناسی) جس سے گناہ کی وجہ پوچھ لی گئی وہ ضرور عذاب پایا جائیگا اور ہمہ وقت محاسبہ خداوندی ہو خائف ہے اور اسکی رحمت کا امیدوار ہے۔

وظائف

جسے کسی شے کا خوف ہو وہ صبح سویرے نکلنے سے قبل اور مغرب کے بعد ستائیس بار اس اسم کو پڑھے۔ اور یہ عمل جمعرات سے شروع کرے۔ انشاء اللہ ایک ہفتہ کے اندر اندر وہ خوف جاتا رہے گا۔

جسے کوئی غم یا فکر یا مصیبت واقع ہو وہ حَسْبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیوی و اخروی پریشانیاں دور فرمائیگا۔ اور اس آیت کی یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر آن میں بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے:-

وَكَا لَوْ اَحْسَبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلٰی اللہ وَفَضِّلْ لَکُمْ مَخْسَرَتِهِمْ سُوًّا وَاَتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللہ وَاللہ دُوْنُ فَضْلِ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الصِّطْنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَاءَہٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْا اللہَ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ اٰلِ عٰرِفِیْنَ

اور کہنے لگے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کافی ہے۔ وہی اچھا کارساز ہے۔ پس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ بھرے ہوئے واپس آئے اور انہیں کوئی رنج نہ پہنچا اور انہوں نے رضامندی مولیٰ کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تحقیق تمہیں شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پس تم ان سے ڈرو۔ اور اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔

جو شخص مظلوم ہو اور ظالم سے خائف ہو وہ حَسْبِی اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ خود اس ظالم سے انتقام لے لیں گے۔ اور اگر جنگ کے وقت ان ہر دو آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غالب فرمائیں گے۔ جسے دشمن یا چور وغیرہ سے خطرہ ہو تو آٹھ روز تک صبح و شام اس اسم کی تلاوت کرے۔ حبیبی اللہ الحسب اور پنجشنبہ کے روز شروع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

الجلیل

جلیل وہ ذات ہے جس کی شان بہت بلند و ارفع ہو۔ اور جس کا حکم تمام مخلوق پر غالب ہو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور کوئی اس کے حکم پر غالب نہ ہو سکے۔ اور ذات و صفات خداوندی اور افعال میں کوئی اس کا ثانی اور ہمسر نہ ہو۔ اور عظمت و جلال کی تمام صفات اس میں پائی جاتی ہوں۔ اور صفات عظمت و جلال سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ تمام موجودات سے بے نیازا شہنشاہ مطلق ہر عیب اور نقص سے پاک اور تمام موجودات سے زیادہ علم و قدرت کا مالک ہو۔ اور وہ تمام اوصاف جو اسمائے حسنیٰ میں مذکور ہوئے اس میں کامل طور پر پائے جاتے ہوں۔ اور یہ تمام صفات مجموعی طور پر بحر قنات خداوندی کے کسی میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ تمام عالم میں جو بھی کمال و خوبصورتی اور حسن و جمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا

ایک اور ہے کہ نور خداوندی کے اثر سے وہ چیر جلوہ گر ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی شے بھی جلوہ خداوندی سے خالی نظر نہیں آتی۔ وہ شے خود بخود جلوہ نہیں ہے۔ نہ اس کا یہ جلوہ ذاتی ہے بلکہ وہ ایک جلوہ خداوندی کا پر تو ہے اور اسی کے جلوہ سے اس میں حسن و جمال پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو جمیل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (ترمذی) اللہ جمیل ہے جس و جمال کو پسند فرماتا ہے۔

اور جب تمام حسن و جمال اسی کے جلوہ سے پیدا ہوئے۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر حسین و جمیل شے محبوب ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ محبوب ہوا۔ اور اسی باعث صوفیائے کرام نے عشق کی دو قسمیں کی ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ اور عشق حقیقی سے مراد ان کے نزدیک عشق خداوندی ہوتا ہے۔ اور خدا کے علاوہ تمام دنیا کا عشق مجازی ہے۔ عشق ہوائی کے کم از میلی بود

لغوی معنی کے لحاظ سے جمیل، کبیر اور عظیم قریب المعنی ہیں۔ اور ان میں فرق مراتب یہ ہے کہ کبیر وہ ہے جو اپنی ذات میں کامل ہو اور جمیل وہ ہے جو صفات میں کامل ہو اور عظیم وہ ہے جو ذات و صفات دونوں میں کامل ہو۔

وظائف

جو شخص مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے گایا اس کی بکثرت تلامذہ کریگا اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی بیعت پیدا فرمائیں گے۔ اور اس کی عزت قدر میں اضافہ ہوگا۔

الکریم

بغیر سوال اور طلب کے بے انتہا عطا کرنے والا۔ کریم اور سخی میں یہی فرق ہے کہ سخی سوال کے بعد عطا کرتا ہے اور کریم بغیر سوال اور طلب کے عطا کرتا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کو کریم کہا جاتا ہے، سخی نہیں کہا جاتا۔

بعض علما فرماتے ہیں کریم وہ ذات ہے کہ جب کوئی غلطی کرے تو اس سے درگزر کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اور جب کسی کو عطا کرے تو امید سے زیادہ دے۔ اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے کہ کتنا دیا ہے اور کسے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور سے حاجت کا طلبگار ہو تو وہ ناراض ہوتا ہو۔ اور جب کوئی اس کی نافرمانی کرے تو عتاب کرے۔ اور جو اس سے التجا کرے اور اس کی درگاہ میں گر گر پڑے تو اسے ضائع نہ ہونے دے۔ اور تمام وسیلوں اور سفارشوں سے مخلوق کو بے پروا کر دے۔ اور ہر ایک اس کا قرب حاصل کر سکتا ہو۔ ابن عطا فرماتے ہیں جو مخلوق کو اس کی آرزوؤں سے ناامید نہ کرتا ہو۔ اور مجموعی طور پر یہ صفات بجز ذات خداوندی کے کسی میں نہیں پائی جاتیں۔

بندہ کیلئے اس اسم میں یہ درس ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو خدا کا مطیع و فرمانبردار کر دے۔ اور اپنے چہرہ کو اس کے سامنے جھکا دے۔ اور منشاء الہی کے خلافت کوئی کام نہ کرے۔ دوسروں پر مہربانی کرے اور بغیر مانگے انہیں عطا کیا کرے۔

وظائف: جو شخص ہمیشہ سوتے وقت اس اسم کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ علما اور صلحا میں اس کی عزت پیدا فرمائیں گے۔

وَلَا تَنُومُوا

(البقرة) وہاں کہتی ہے نہ نیند۔

جو تمام اشیاء کی نگہبانی کرتا اور انہیں دیکھتا رہتا ہو۔ حتیٰ کہ اسکی حفاقت سے کوئی ذرہ باہر نہ ہو۔ چاہے وہ ذرہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ یا تحت للثریٰ میں چھپا ہو۔

وَعِنْدَهُ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ
لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيُعْلِمُهَا فِي
الْبُيُوتِ وَالْبُحُورِ وَمَا تَنْقُطُ مِنْ
وَرَقَةٍ إِلَّا يُعْلَمُهَا وَأَلَّا حِجَّةَ
فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُحُبَ
فِي ظُلُمَاتِ السَّمَاءِ أَلَّا بِحُكْمِهِ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(الأنعام)

اور یہ نگہبانی اور حفاظت بھی اتنے درجہ کی ہو کہ اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو کیونکہ غفلت مختلف وجوہات سے ہوتی ہے۔ یا تو سہو و نسیان یا نیند یا غائب ہونا وغیرہ اور خدا تعالیٰ کی ذات ان تمام عوارض سے پاک ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوتا ہے:-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ كُنْ فِي عَرْشِهِ السُّبُّوحُ الدُّبُّوحُ

وظائف

اس کے ذکر کرنے سے مال و اولاد محفوظ رہیں۔

جس شخص کی کوئی چیز کم ہو جائے وہ اس اسم کی کثرت سے تلاوت کر
انشار اللہ وہ چیز دستیاب ہو جائے گی۔

اگر حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ
سات بار اس اسم کو پڑھے۔ انشار اللہ سچے ضائع ہونے سے محفوظ رہے
اگر سفر میں کسی بچہ کی جانب سے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس بچہ
گردن پر ہاتھ رکھ کر اس اسم کو سات بار پڑھے انشار اللہ وہ بچہ سفر
محفوظ رہے گا۔

الْمَجِيبُ

دُعائیں قبول فرمانے والا۔ جب بھی اس سے کوئی دعا کرے تو وہ
قبول کرتا ہو۔ اور جب بھی کوئی اسے پکارتے ہو تو وہ اس کی پکار کا جواب
دے۔ اور جو اسے پکارنے سے گریز کرے یا اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے
آج کل کے جاہل مصیبت کے وقت حضرت علیؑ شیخ عبدالقادر یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ مثلاً یا علی مدد۔ یا غوث۔ یا رسول اللہ
تو ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہو۔ اور انہیں اپنی درگاہ سے دھتکارتا
وہ خود فرماتا ہے۔

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ
عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ

مجھے کو پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں
گا اور جو میرے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں
عنقریب وہ ذلیل نوار ہو کر جہنم میں داخل

دالِخِرَیْنِ ۝ (الزمر) ہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَلْعِبَادَةُ مِثْلُ الْعِبَادَةِ (ترمذی) پکارنا عبادت کا گواہ ہے۔

حضور کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو پکارنا اصل عبادت ہے تو بندہ
جب خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا تو میں یقیناً اسے دوزخ
میں داخل کروں گا۔ اور بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جسے وہ پکارتا ہے وہ خود مخلوق
ہے اور خالق کی موجودگی میں مخلوق کی اطاعت کیا معنی رکھتی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ
اجْتَمَعُوْا لَ وَاِنْ يَسْتَنْبِھُہُمْ
الدُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ
مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِمُ بِالْظُلُوْمِ
مَا قَدَّرُوا اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِہٖ
اِنَّ اللّٰهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ (اللہ
يُصْطَفٰی مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا
وَمِنْ النَّاسِ)

جو لوگ اللہ کے علاوہ اور کو پکارتے ہیں وہ
سب مل کر بھی ایک کٹی پتہ نہیں کر سکتے اور اگر
ان سے کبھی کچھ چھین لے جائے تو اس سے کواں
ہیں بے سکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کمزور
جس سے مالک ہے اس میں قدرت نہیں
مدد ال نہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں قہر نہیں کی
یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے یہ دوسری
بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں
سے کچھ کو رسول منتخب کرے اس سے وہ قادر

(ج) و مالک نہیں ہوتے

اور اہمیت خداوندی یہ ہے کہ جس وقت سائل اس سے سوال کرے تو وہ

اس کے سوال کو پورا کرے جب کوئی اسے پکارے تو اس کی دعا قبول کرے
مفسر و پریشان کی پریشانی دور کرے بلکہ پکارنے سے قبل ہی اس پر انعام
کرتا ہو۔ اور دعا سے قبل ہی اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہو۔ کیونکہ وہ ضرور
کی حاجتوں کو ان کے سوال سے قبل ہی جانتا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے لوح
میں ان کی حاجتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ان کے حل کے اسباب بھی۔
نے ارشاد فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی شے ٹال سکتی ہے تو وہ دعا یعنی خدا کو
ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہاری شب باقی رہ جاتی ہے تو
تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور مخلوق کی جانب متوجہ ہوتا اور فرماتا ہے۔
مَنْ يَدْعُونِي أَسْتَجِبْ كُونْ مِنْهُمْ يَكْفُرْ مَنْ يَسْتَرْزُقُنِي أَرْزُقْ
لَكُمْ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي مَغْفِرَتِي مَنْ يَسْتَعِزُّ بِي أَعْزِزْ لَكُمْ۔ (ابن ماجہ)
کون ہے جو مجھے پکارے میں اسے جواب دوں
کون ہے کہ مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے
رزق دوں۔ کون ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے
میں اس کی مغفرت کروں۔

اس میں بندہ کے لئے سبق ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول
کرے۔ چاہے اسے خدا نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا رک جانے
اور ہر امر میں اسی کو پکارے۔ اور اس کے علاوہ کسی سے حاجت طلب
کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا۔
يَا مُوسَى اسْأَلْنِي فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اُؤْتِيَكَ مِنْهُ لَنْ يَكُنْ لَكَ شَيْءٌ
يَسْتَعِزُّ بِكَ وَلاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ اور اپنی ہاڈی کیلئے نیک بھی مجھ ہی سے مانگ۔
اور رسائل کو نہ دھتکا رہے بلکہ اسکے سوال کو قبول کرے۔ حدیث میں آتا ہے۔

سائل کا تم پر حق ہے اگرچہ مرتن گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اور اسے کچھ نہ کچھ ضرور
چاہیے بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔ اور کوئی دینے کے لئے شے موجود نہ ہو تو زمری سے
اسے جواب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔

وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَهْزُ اُذْنِي اور سائل کو دلے نبی ہجرت لئے نہیں۔
اور اگر کوئی تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَوْ دُعِيتُ اِلَى كُرَاعٍ لَاجَبْتُ اور مجھے ایک کھری کی دعوت دی جائے تو میں
وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ ذِرَاعٌ سَمِعْتُ قَوْلَ رُؤَسَاءِ اَوَّلِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ
لَقَبِلْتُ (ترمذی) بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کروں گا۔

دعوتوں میں حاضر ہونا اور ہدایا کا قبول کرنا اس اجابت کا انتہائی مقام ہے
کیونکہ مغرور، متکبر اور خسیس طبیعت کے انساں دعوتیں قبول نہیں کرتے۔ اور
اپنے تکبر و غرور کی بنا پر کسی غریب کی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اور عام
طور پر رسائل کو جھڑک دیتے ہیں اور اسکی دل شکنی کی پرواہ نہیں کرتے ایسے لوگوں
کیلئے اس اسم سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بندے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی
سوال کرنے سے گھبراتے نہیں۔ اور اپنی دعا کو برا نہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔

لَا تَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ تم اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں قبولیت کا
یا لاجلہ یقین ہو۔

وظائف۔ جو شخص اس اسم کی کثرت کرے اسکی دعاؤں کو درجہ قبولیت حاصل ہو۔

الواسع

ہر شے کا احاطہ فرمانے والا یعنی جس کا علم ہر شے کو عام ہو کہ کوئی شے اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یا وہ سخی کہ اس کی رحمت ہر مومن و کافر اور ہر فاسق و فاجر کو عام ہو۔ یا وہ غنی مراد ہے کہ جو تمام موجودات سے بے نیاز ہو۔ یا وہ ذات مراد ہے جس کے وجود اور ثبوت وحدانیت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ نہ اس کی حکومت کی اور نہ اس کی ذات و صفات اور اسماء کی کوئی حد ہو۔ اور دراصل واسع ان تمام معانی کو شامل ہے کیونکہ واسع وسعت سے مشتق ہے جس کے معنی وسیع ہونے اور کشادہ ہونے کے آتے ہیں۔ اور وسعت کبھی علم کے لئے بولا جاتا ہے جب کہ علم وسیع ہو اور بے انتہا معلومات کو شامل ہو۔ اور کبھی احسان اور نعمتوں کی کشادگی کے لئے بھی بولا جاتا ہو اور چونکہ ہر لحاظ سے واسع مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے بلحاظ علم ہو اور چاہے باعتبار انعام و اکرام۔ کیونکہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح اس کے جود و کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ بلکہ جتنی بھی وسعتیں ہیں سب اسی پر منتہی ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے واسع کے لقب سے صرف اسی کی ذات متصف ہو سکتی ہے۔

یہ اسم بندے پر بھی بولا جاتا ہے جب کہ اس کا علم اتنا کثیر ہو کہ دنیا و آخرت سے اس کی کوئی انتہا نہ ہو تو اسے واسع العلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح

جب وہ اخلاق میں اتنا کامل ہو کہ نہ تو فقر سے گھبراتا ہو۔ نہ اس کی طبیعت میں حسد و حرص کا مادہ ہو۔ اور تمام بد اخلاقیوں اور برائیوں سے پاک ہو تو اسے واسع الاخلاق کہا جاتا ہے لیکن انسانی علم و اخلاق کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ چاہے ہر کس و ناکس اس انتہا سے واقف نہ ہو۔

وَقَوْلِي كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (برف) اور ہر علم والے پر ایک بہت جاننے والا موجود ہے انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر اپنی رحمت کو وسیع کرے اور کسی حالت میں اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔

وظائف

اس کی کثرت سے غنائے ظاہری و باطنی اور عزت و جاہ حاصل ہو۔

الحکیم

یہ اسم حکمت سے مشتق ہے جس کے معنی کمال علم اور عمدہ افعال۔ اور افضل علوم کے ذریعہ بہترین اشیاء کو پہچاننا اور ہر شے کے رموز و اسرار سے واقف ہونا ہیں۔ اور جب یہ شے معلوم و متعین ہو چکی کہ علم خداوندی ہر شے کو محیط و وسیع ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اور جب اس کا علم اتنا وسیع ہے تو ہر شے کے اسرار و رموز سے وہی واقف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے علم کو زوال نہیں۔ اور نہ اس سے کوئی شے مخفی رہ سکتی ہے۔

جو شخص مصنوعات یا علم کی باریکیوں سے واقف ہو اسے بھی حکیم کہا جاتا

ہے۔ اسی لحاظ سے انسان کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن حکمت انسان کسی خاص فن یا خاص علم تک محدود ہوتی ہے۔ اور حکمت خداوندی اسکے علم کی طرح لامحدود ہے اور انسان اپنی حکمت میں خدا کا محتاج ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنی حکمت میں کسی کا محتاج نہیں۔ حکمت انسانی زوال پذیر ہے۔ لیکن حکمت خداوندی کے لئے کسی وقت بھی فنا نہیں۔ اسی لئے جو شخص بہت سی اشیاء کی حکمت سے واقف ہو لیکن ذات خداوند سے واقف نہ ہو اسے حکیم نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ اصل حکمت معرفت خداوندی ہے۔ اسی لئے انبیائے کرام کو حکیم کہا جاتا ہے:-

وَاللّٰهُ وَاَسَمِعُ عَلَيْهِمْ يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا
اُولُو الْاَلْبَابِ (بقرة)

اسی لئے ہم ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چندہ احادیث درج ذیل کرتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہیں:-

الْحِكْمَةُ مَخَافَةُ اللّٰهِ (ابن ماجہ)
اِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَيُصْعَقُ اَدَمٌ
مِّنَ الشَّجَرِ لِحِكْمَتِهِ (ترمذی)
التَّقْوٰى مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ
تقویٰ وہ شے ہے جو دل میں کھٹکے۔

(بخاری)

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكُ
مَا لَا يَنْفَعُهُ اِلَّا مَا يَنْفَعُهُ فَنَاسِ
الْفَنَاءَ مَا لَ الْيَقِيْنُ

(شرح اسماء الحسنی)

الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (ابن ماجہ)
الصَّبْرُ نَصْفُ الْاِيْمَانِ
وَالْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ كُلُّهُ (ابن ماجہ)

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (ابن ماجہ)

كُنْ وَرِعًا تَكُنْ عَبْدًا لِلّٰهِ
وَكُنْ كَنُفًا تَكُنْ اَشْكُرًا
الْكَاثِرِ (اسلم)

اَلْهَلَاكُ مُوَكَّلٌ بِالْمُسْلِقِ (ترمذی)

مَا قُلَّ وَكُلُّ خَيْرٍ وَرَقًا كَثُرَ
وَالْفَقْرُ (اسماء الحسنی)

اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ كَفْسَهُ
هُوَ اَعْدَاؤُكُمْ عَلَى اللّٰهِ وَالْاَعْمَالِ

(ترمذی)

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایعنی باتوں کو چھوڑ کر یا معنی باتیں اختیار کرے۔

فناعت ایسا مال ہے جو کسی فتنہ میں نہ رہتا۔

المدی دل کے فنی ہونے کا نام ہے۔

صبر اور عبادت اور یقین و ایمان ہے۔

حیا ایمان کی شمع ہے۔

گناہوں سے احتراز کرنا سب سے زیادہ عبادت ہے۔

بن جائیگا اور فناعت اختیار کر سب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا۔

حسبیت ہونے کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

اگر تھوڑی اور کفایت کرنے والی روزی ہو تو وہ اس دنیا سے بہتر ہے جو بہرہ و لعب میں مبتلا کرے

مفلندہ ہر جو نفس کو دھکے دے اور بعد الموت کے لئے عمل کرے۔ اور مہموزہ ہے جو بلا ہمتی کی تابعدار کرے اور اشرے امید میں لگنے

تمام مخلوق خداوندی میں خدا تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ آپ سب سے افضل اور سب سے زیادہ عالم ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

(آل عمران)

انسان کا فریضہ ہے کہ وہ حکمت خداوندی کو اختیار کرے یعنی اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ اور منشاء الہی کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے۔ اس لئے کہ ہر عقلمند آدمی حال پر مستقبل کو ترجیح دیتا ہے اور فانی پر باقی کو۔ اور یہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور متاع دنیا قلیل ہے اور متاع آخرت کثیر۔ تو جو شخص فانی کو باقی پر قلیل کو کثیر پر اور حال کو مستقبل پر ترجیح دیتا ہے گویا وہ عقل سے بے بہرہ ہے۔

وظائف

جو شخص اس اسم کی کثرت سے تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مصائب و نجات عطا فرمائے گا اور اس پر علم و حکمت کے دروازے کھلا دیے گا۔

الودود

ودود، دودے مشتق ہے جس کے معنی محبت کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ مومنین سے محبت فرماتا اور مومنین اس سے محبت فرماتے ہیں اس لئے اسے ودود کہا جاتا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی اور ان کے اعمال سے خوش ہے یا انہیں لوگوں کی نظروں میں محبوب بناتا ہے اس لئے اسے ودود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتَجَرَّعُونَ كَلَامَهُ ۚ

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

بعض علماء فرماتے ہیں کہ ودود وہ ذات ہے جو اپنے متبع اور فرمانبردار پر خوب احسانات کرتا ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ودود رحمت کے قریب المعنی ہے۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور جس کے لئے بھلائی صادر ہوتی ہے وہ محتاج اور پریشان ہوتا ہے۔ لہذا رحمت کے لئے ضروری ہے کہ جس پر رحم کیا جائے وہ مجبور و لاچار ہو لیکن ودود کے لئے یہ بات ضروری نہیں کہ جس پر احسان و اکرام کیا جائے وہ مجبور ہو بلکہ وہ چاہے مجبور ہو یا نہ ہو دونوں اس کے معنی میں شامل ہیں۔ دوسرا فرق رحیم اور ودود میں یہ ہے کہ رحمت ہر کافر و مومن نیک و بد کو شامل ہے لیکن ودود (یعنی محبت و احسان) صرف مومنین کے لئے خاص ہے۔ اور چونکہ مومنین خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اس لئے محبت کو ان کے ساتھ خاص فرمایا۔

اور انسانوں میں وود اسے کہا جاتا ہے جو اپنے نفس اور خواہشات
دوسرے کی خواہشات کو ترجیح دے اور ان کے لئے وہی شے پسند کرے
اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان
شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک خون میں سُرخ ہوا تب بھی آپ کی زبان
سے ایسے بدبختوں کے لئے بھی یہ الفاظ صادر ہوئے۔

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَمَّا
لَا يَعْلَمُونَ (بخاری) جانتی نہیں۔

کفار کی اتنی بدسلوکیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کو ہدایت فرما
تبلیغ سے منع نہ ہو سکی۔ بلکہ تمام مومنین کو یہی حکم صادر فرمایا کہ جو تم اپنے لئے
پسند کرو وہی تم اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرو۔

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَحَدٌ كُمْرًا حَتَّى
يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری) پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔

اور یہ بھی درجائے عالیہ میں سے ایک معمولی مقام ہے کیونکہ عمل
مقام یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی کی خاطر اپنی جان و مال بھی قربان کر دے اور
مال میں انہیں اپنی ذلت پر ترجیح دے۔ ایک حدیث میں حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی۔

يَا عَلِيُّ إِنَّ لِرَدَّتِ لَنْ تَسْبِقَ
لِلْمَقَرِّ بَيْنَ فَوْصِلٍ مَنْ قَطَعَكَ
سے مل گئے یہ چاہتا ہے کہ غریب سے آگے
بڑھ جائے۔ تو جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے

يَأْتِيَنَّكَ مِنْ حَرَمِكَ وَاعْفُ
عَنْ ظُلْمِكَ (مسند احمد) تجھ پر ظلم کرے اس سے زر گذر کر۔

ان خوبیوں کے علاوہ اس اسم سے یہ خوبی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے
دشمنوں سے ہرگز محبت نہ کرنی چاہئے۔ چاہے وہ اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں
اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی بیان
فرمائی ہے اور اس پر انہیں اپنی رضا کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

تو ایسے ہی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور

آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ہر ماں اللہ اور اس کے

رسول کے دشمنوں سے محبت کرتی ہو چاہے اس

کے باپ، دادا، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان ہی

کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ ہر جن کے دلوں میں اللہ

نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی روح یعنی

جبریل سے امداد فرمائی۔ اور انہیں ان جنتوں

میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

کی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان

سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے

ہیں۔ یہ اللہ کا سکریہ ہے اور خبردار اللہ ہی کا

سکر فلاح پانے والا ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

تو ایسے ہی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور

آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ہر ماں اللہ اور اس کے

رسول کے دشمنوں سے محبت کرتی ہو چاہے اس

کے باپ، دادا، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان ہی

کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ ہر جن کے دلوں میں اللہ

نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی روح یعنی

جبریل سے امداد فرمائی۔ اور انہیں ان جنتوں

میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

کی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان

سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے

ہیں۔ یہ اللہ کا سکریہ ہے اور خبردار اللہ ہی کا

سکر فلاح پانے والا ہے۔

وظائف

جو شخص یومیہ اس اسم کا ہزار بار ذکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشائخ اس کا ورد کرتے اور اپنے شاگردوں کو اس کے ورد کا حکم کرتے ہیں۔

اگر کھانے پر ایک ہزار بار یہ اسم پڑھ کر بیوی کے ساتھ کھانا کھائے تو بیوی کے دل میں اسکی محبت پیدا ہو اور وہ اس کی تابعدار ہو جائے۔

الْمَجِيدُ

مجید، ماجد کا مبالغہ ہے یعنی جو انتہائی عزت و شرف کا مالک ہو کہ اس کے بعد عزت و شرف کا کوئی مقام نہ ہو۔ جو سب سے اعلیٰ قدر، سب سے زیادہ عطا فرمانے والا اور لمحاظ ذات سب سے اشرف ہو۔ گویا کہ مجید کے معنی میں جلیل و وہاب اور کریم تینوں اسماء کے معنی پائے جاتے ہیں اس کی کچھ تشریح اسم کریم میں گذر چکی وہاں ملاحظہ فرمائی جائے۔

بندے کا اس اسم سے نصیب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں دوسروں پر کریم اور مہربانی کرے۔ اور ہر حال میں اخلاق حسنہ اختیار کرے۔

وظائف۔ جو شخص برس میں مبتلا ہو اسے چاند کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ کو روزہ رکھے اور افطار کے بعد اس اسم کی کثرت کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا یہ مرض دور ہو جائے گا۔ چاہے اس کا ازالہ بلا سبب ہو یا اسباب دنیوی یعنی علاج وغیرہ کے ساتھ۔

الْبَکِیْتُ

باعث، باعث سے مشتق ہے جس کے معنی بھیجنے اور اٹھانے کے ہیں۔

یعنی مخلوق کی ہدایت کے لئے ایسا ہے کہ کرام کو بھیجنے والا۔ اور لوگوں کو توحید خداوندی پر آمادہ کرنے والا۔ اور انسانوں کو قبروں سے اٹھانے والا۔ اور موجودات کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ اور قیامت کے روز مخلوق کو زندہ کرنے والا۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے قیامت کو یوم البعث بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ (النس)

اور جب قبریں پھٹ جائیں گی۔

اور اس اسم کے معانی کا سمجھنا باعث کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ عوام جو یہ خیال کرتے ہیں کہ موت اس زندگی کی فنا کا نام ہے اور قیامت کے روز دوبارہ وجود میں لایا جائے گا جیسے کہ ہمیں پہلی بار پیدا کیا گیا تھا لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ اس لئے کہ موت فنا کا نام نہیں بلکہ موت انتقال یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ قَبْرُ

قَبْرُ أَخْرَتِ كِي مَنْزِلٍ فِي سَبِيلِ مَنْزِلٍ

قَبْرُ مَنْزِلٍ فِي سَبِيلِ مَنْزِلٍ قَبْرُ مَنْزِلٍ فِي سَبِيلِ مَنْزِلٍ

قَبْرُ مَنْزِلٍ فِي سَبِيلِ مَنْزِلٍ قَبْرُ مَنْزِلٍ فِي سَبِيلِ مَنْزِلٍ

پھر یہ مقام تبدیل کرنے سے دو حال سے خالی نہیں یا نیک ہو گئے
بد۔ بدوں کا مقام جہنم ہے یعنی تحت الشری میں۔ اور نیک لوگوں کا مقام جہنم
ہے یعنی جنت میں۔ پھر اس میں بھی مختلف درجات ہیں۔ سب سے بلند مقام
انبیائے کرام کا ہے جن کے اجسام بھی سالم رہتے ہیں اور ان کی ارواح
کے اجسام کے ساتھ متعلق رہتی ہیں۔ ان کے اجسام کو مٹی کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکتی۔ اسی واسطے حدیث میں ارشاد فرمایا:-

إِنَّ سَيِّئَ اللَّهِ سَيِّئٌ فِي قَبْرِ النَّاسِ تحقیق انسان کا جہنم میں مرتد ہوتا ہے۔
إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ تحقیق زمین انبیائے کرام کے اجسام کو
الْأَنْبِيَاءِ (نسانی) نہیں کھاتی۔

اور یہ دونوں انبیائے کرام کی خصوصیات ہیں۔ اوروں کے اجسام
کا سالم رہنا ضروری نہیں اور نہ ارواح کا اجسام سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔
دوسرا درجہ شہدائے کرام کا ہے جن کی ارواح جنت کے سر پرندوں
کے پونڈوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں دل چاہے پھرتی
ہیں۔ اور اس آیت میں ان کی حیات کا یہی مقصد ہے

وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي اور جو لوگ اہل خداوندی میں مائے جانیں انھیں
سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوًا تَأْكُلُ آجِبًا مردہ سمجھو۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ
عِنْدَكَ تَبْتَغُونَ عَنْهُمْ جُزْءًا ہیں۔ نذوق دینے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
بِمَا أَلْفَضُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِهِ انھیں جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ اس سے

(آل عمران) خوب خوش ہیں۔

جہاں تک ارواح کا تعلق ہے تو کسی کی روح کو بھی فنا نہیں وہ مسلم ہو
یا کافر نیک ہو یا بد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو:-
اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ كُنْتُ يَا اَهْلَ

الْقُبُورِ (مسلم)

اس سے تمام مومنین کی ارواح کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور کفار کی جیتا
ارواح کا ثبوت واقعہ بدر سے ثابت ہے۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کفار کے مقتولین کو ایک گڑھے میں ڈال کر ارشاد فرمایا:-

إِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي یقیناً میں نے تو اپنے رب کے وعدہ کو سچ پایا
رَبِّي حَقًّا أَهْلُ وَجَدْتُمْ تَا ہے۔ کیا تم نے بھی اسے سچ پایا ہے جو تمہارے
فَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا أَهْلُ رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آپ سے عرض
لَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ کیا گیا یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کو خطاب
تُخَالِطُ قَوْمًا قَدْ جِئْتُمَا فرما رہے جو مردہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا
ثَالِ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَشْمَعٍ کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ
لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنِّي أَمُومٌ نہیں سنتے۔ لیکن وہ جواب دینے پر قادر نہیں
لَا يَتَقَدَّرُونَ أَنْ يُجِيبُوا لَهَا ہیں۔

ان دونوں احادیث سے دو امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول سماع موتی
یعنی مردوں کا سننا اور یہ علماء میں مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ اور ہمارا اس مسئلہ
سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ فی الواقعہ بذاتہ سنتے ہیں یا فرشتوں کی بوساطت یا
قطعا نہیں سنتے۔

دوسری چیز ارواح کا موت کے بعد زندہ رہنا ہے۔ اور یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ارواح کا مقام صحیح و علیین ہے تو قبروں میں ان کے سننے سے کیا مقصود ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مسلمان فرشتوں کی بوساطت ہو۔ یا ارواح کا اپنے اجسام سے ایک گونہ تعلق باقی رہتا ہو اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری حدیث کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ منکر نکیر سوال کے لئے آتے تھے۔ اور منکر و نکیر کے سوال کے وقت جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ اور حضور کو اس کا بذریعہ وحی علم ہوا۔ یا یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ کے کلام کو مردے بھی سنتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں دفنایا جاتا ہے یا وہ مقام ہے جہاں ارواح رہتی ہیں اور صحیح یہی ہے کہ قبر سے مراد ارواح کا مقام ہے۔ اور وہاں ایک مثالی قبر بنا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ عذاب کے لئے دوسرا ایک مثالی جسم دیا جاتا ہے اور جسم کے دیتے جانے کا ثبوت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن دوسری قبر دیا جانا آیات قرآنہ سے ثابت ہوتا ہے۔

وَقَالُوا يُؤْتِيكَامِنْ بَعَثْنَا
مِنْ مَرْقَدٍ كَمَا (نہیں) کلام کا ہوں سے ہیں کس نے اٹھایا۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (نہیں) اور جب کہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔

ان ہر دو آیات سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص اپنی آرامگاہ اور قبر سے اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ گروہ

انسان آگ میں جلانے جاتے ہیں جیسے ہندو یا جل جاتے ہیں اور انکی کوئی قبر نہیں۔ اسی طرح جو غرق ہو کر مرتے یا انہیں درندے کھا جاتے ہیں ان کی بھی بظاہر کوئی قبر نہیں۔ اور آیات قرآنہ تمام انسانوں کو شامل ہیں۔ لازماً قبر سے مراد مقام ارواح ہے نہ یہ گڑھا اور ارواح کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور مومنین کی ارواح کا ایک جگہ ہنسی خوشی رہنا احادیث سے ثابت ہے۔

انسان ہمیشہ رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے یعنی اس کی روح کپلتے کوئی فنا نہیں۔ ہاں اس کی روح ایک مدت کے لئے جسم سے جدا ہو جاتی ہے جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو بھی موت سے تعبیر فرمایا۔ کیونکہ آپ صبح بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاکَ اَنَا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے میں
بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اَلِیْہِ مرنے کے بعد زندہ فرمایا اور اسی کی جانب
التَّشْوُرُ (درزی) اٹھنا ہے۔

اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور کبھی روح کو بدن کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے۔ الغرض روح ابد الابد تک باقی رہے گی اور قیامت کا صور بھونکنے کے وقت اس پر ایک غشی طاری ہوگی۔ اور عقلاً بھی روح کے لئے ہرگز فنا نہ ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ روح حکم خداوندی کا نام ہے اور اس کے حکم کو فنا نہیں
قُلِ الشُّرُوءُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ مَا اَوْثَقْتُمْ آپ فرمادیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور
مِنْ الْعِلْمِ اِلَّا کَلِیْلًا (بنی اسرائیل) تم تھوڑا سا علم دیتے گئے ہو۔

تو عوام جو اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ انسانوں کو دو مرتبہ عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں۔ بلکہ وجود تو صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور آیات قرآن بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہیں۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ
(المومن)

وہاں خلقناکم و فیہا نعیدکم و اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں نکالینگے اور اسی سے دوبارہ نکالینگے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوبارہ صرف اٹھنا اور قبر سے نکلنا ہے نہ کہ دوبارہ خلقت۔ اور جن آیات سے بظاہر انشاء یعنی خلقت ثابت ہوتی ہے ان سے ظاہر ہونے کو دھوکا لگا ہے۔ مثلاً

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومن) پھر ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔

در اصل امر یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد بھی اس میں مختلف خلقتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی خلقت جسم و روح کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، تیز عقل، علم و فہم وغیرہ ان کی بالترتیب خلقت ہوتی رہتی ہے۔ پھر قبر میں جانے کے بعد مٹائی جسم عطا ہوتا ہے اور پھر قیامت کے روز اصل جسم پر جوانی کی حالت میں لوٹ آئیں گے۔ اسی لئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔

وَنُشْئُكُمْ فِيهَا لَأُبْعَلِّغَنَّكُمْ أَوْ أَمُرُّكُمْ فِيهَا بِمَا كُنْتُمْ فِيهَا تَعْمَلُونَ

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ○ (واقعه) بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

بندے پر فرض ہے کہ اپنے نفس کو مرضی مولیٰ کا تابع کرے۔ اور اس کا کوئی قول و فعل حکم خداوندی کے خلاف نہ ہو۔ تاکہ تقرب خداوندی اور درجہ کاملہ حاصل ہو سکیں۔

وظائف

جو شخص موتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر سو بار اس اسم کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو علم و حکمت سے نور فرمائیں گے۔

الشہید

شہید، شہود سے مشتق ہے۔ جس کے معنی حاضر ہونا اور گواہی دینا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (الحديد) اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی لحاظ سے اسے شہید کہا جاتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النمل) اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

اور چونکہ شہود اور شہادت کے معنی حاضر ہونے اور جانتے کے بھی۔

اسی لئے کبھی یہ لفظ علم کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ جیسے

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الانعام) غیب و حاضر کو جانتے والا۔

غیب ہر پوشیدہ شے کو بولتے ہیں اور شہادت اس شے کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو۔ اور خدا تعالیٰ سے کوئی بھی شے غیب نہیں۔ لفظ غیب بندوں کے لحاظ سے بولا جاتا ہے یعنی جو چیز بندہ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔

اور جو ذات پوشیدہ اور ظاہر امور جانتی ہو اسے علیم کہتے ہیں۔ اور جو پوشیدہ امور سے واقف ہو اسے خیر اور جو ظاہر امور سے واقف ہو اسے شہید کہتے ہیں۔ گویا علیم، خیر اور شہید کا مجموعہ ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوقات کے اعمال کی شہادت دے گا اسی لئے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے علیم و خیر کی شرح دیکھئے۔

اس اسم کی صفت یہ ہے کہ بندہ ہر کام کرنے سے قبل یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وہ میرے اس فعل کو دیکھ رہا ہے لہذا گناہوں سے پرہیز کرے اور اعمال صالحہ اختیار کرے۔

وظائف

جو شخص اس اسم کی کثرت کرے گا اس کا دل باطل سے متنفر ہو کر حق کی جانب مائل ہوگا۔

جو شخص اولاد یا اپنی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر ایک ہزار بار اس اسم کی تلاوت کرے اور ان پر دم کرے وہ تابع فرمان ہوں۔

الحق

جس ذات کا وجود ہر طرح اور ہر لحاظ سے ثابت ہو۔ جسے ایک لمحہ کے لئے بھی زوال اور عدم نہ ہو۔ اور نہ اس میں کوئی تغیر پیدا ہو سکے۔ ہر شے کا ظہور اسی ذات سے وابستہ ہو۔ اور ہر شے اسی پر منتهی ہوتی ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہ ہو جو فانی نہ ہو۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ
وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ۝ (الرحمن)

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عامر رضی اللہ عنہ کے ایک شعر کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج تک شعرائے عرب نے جتنے اشعار کہے ہیں ان میں سب سے زیادہ سچا اور صحیح لبید کا شعر ہے۔ ع

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ بِالطَّلَعِ

اور کبھی حق باطل کے مقابلہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو شے صحیح اور درست ہو۔

وَيُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخْلِقَ الْحَقَّ
بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ
لِيُخْلِقَ الْحَقَّ وَيَبْطُلَ الْبَاطِلُ ۝

اور اسرار رکھتا ہے کہ اپنے کلمات کے فوج

حق کو ثابت فرمائے اور کافروں کی جڑ کاٹ

دے تاکہ حق اور باطل باطل ہو جائے

لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○ (الافعال) چاہے مجرم لم سے ناپسند کریں۔

کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کے وجود کا علم اسی وقت ممکن ہے جب کہ رات کے وجود سے واقفیت ہو۔ اسی طرح حق اسی وقت پہچانا جاسکتا ہے جب کہ انسان باطل سے واقف ہو۔ آدمی صدق کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب کہ اسے کذب و افترا کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدق کے ساتھ کذب کا حق کے ساتھ باطل کا اور نیکی کے ساتھ بدی کا ذکر فرماتے ہیں۔

اس تمہید کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو ہر لحاظ سے حق ہو یا ہر لحاظ سے باطل ہو۔ کیونکہ ہر باطل میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر حق میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک وجہ سے حق ہے تو ایک اعتبار سے باطل ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شے ہر لحاظ سے باطل ہو اور اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن ہر لحاظ سے حق ہونا یہ ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور ہماری بحث ممکنات سے ہے نہ کہ واجب الوجود سے۔ اور کبھی اقوال پر بھی قول کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں حق قول حق ہے اور یہ قول باطل ہے۔ اور سب سے حق قول لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو باطل سمجھے۔ کیونکہ بندہ اگر حق بھی ہے یعنی اس کا وجود ثابت ہے تب بھی اس کا وجود وجود نہیں۔ کیونکہ وجود اس شے کا ہوتا ہے جو بذاتہ موجود ہو۔

اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور بندہ کا وجود خدا کا محتاج ہے تو ہر لحاظ سے بندہ کا وجود وجود نہیں۔ اور یہی تمام مخلوقات کا حال ہے۔ اسی لئے حضور اکرم علیہ السلام نے لبید کے شعر کی تعریف فرمائی۔
اس اسم کا نصیب یہ ہے کہ بندہ ذکر اللہ اور احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو اور اس کے علاوہ ہر شے کو دل سے نکال دے۔ اسے ہر ہر ذرے میں جلوة خداوندی نظر آتا ہو جسے صوفیاء فنا فی اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

وظائف

جو شخص ایک مربع کاغذ کے چاروں کونوں پر اس اسم کو لکھے اور چھائی پر رکھ کر اسے سحر کے وقت آسمان کی طرف بلند کرے اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے محفوظ رکھے گا۔

اور جو شخص لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِلْمَلِكِ الْحَقِّ الْعَبْدِ رُوزَانہ سو بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس اسم کو ایک ہزار بار پڑھے گا اس کے اخلاق عمدہ ہو جائیں گے۔

الْوَكِيلُ

بندوں کے کاموں کو قائم فرمانے والا۔ اور ان کے لئے ان اشیاء کو مسخر فرمانے والا جن چیزوں کی انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ یا بندوں کے ذمہ کاموں کو سپرد فرمانے والا۔ یا ان کے تمام امور کا ذمہ دار۔ انسان کو بھی وکیل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کام سپرد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے امور کا آپ ذمہ لیا ہے اسی لئے وہ ہر لحاظ سے وکیل ہے۔

اور اسی نام سے بندے کا نصیب بھی ظاہر ہے کہ تمام امور اسی کے سپرد کئے جائیں۔ اور ہر کام میں اسی پر توکل کیا جائے۔ اور دوسرے انسانوں کی مدد کرے اور ان کی حاجت روائی میں گریز نہ کرے۔ کیونکہ ہر ایک خدا کی جانب سے ایک دوسرے کا وکیل ہے۔

وظائف

جو شخص اس اسم کی کثرت سے تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور بھلائی کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔

الْقَوِيُّ — الْمُتَيْنُ

جو شے اپنی ذات و صفات اور افعال میں کوئی ضعف و کمزوری نہ رکھتی ہو اسے قوی کہتے ہیں۔ اور متین وہ ذات ہے جسے قوت میں اتنا کمال حاصل ہو کہ اس کے کسی کام میں بھی کوئی معارض و مقابل نہ ہو سکے۔ اور اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اور کبھی اس کی قوت میں ضعف نہ آئے۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کیونکہ ہر صفت میں کمال صرف اسی کو حاصل ہے۔ اور قوت قدرت کا لہ کو ثابت کرتی ہے اور متانت شدت قوت پر دلالت کرتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کامل القوت اور جامع القدرت ہے۔ اسکی مزید تشریح ہم القادر کی شرح میں ذکر کریں گے۔

وظائف

اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور ظالم کی ہلاکت کے ارادے سے القوی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ عداوت و حسد کی بنا پر اس نے اسے ظالم تصور کیا ہو اور اس کا گناہ پڑھنے والے کے ذمہ لازم آئے۔ جو شخص لڑکایا لڑکی پر املتین دس بار پڑھے گا تو وہ بچہ فسق و فجور اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔

الکوری

مددگار دوست تمام مخلوقات کے امور کا ساز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (الباقیہ) اور اللہ متقین کا کارساز ہے۔

لِلَّهِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا (البقرہ) یقیناً اہل ایمان کا ولی اللہ ہے۔

یعنی اپنے نیک بندوں اور مومنین کا مددگار و کارساز ہے کہ ان کی مثال کو بلند فرماتا، دشمنوں سے ان کو محفوظ فرماتا اور ہر حال میں ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ برخلاف کفار کے کہ ان کی صیانت و حفاظت نہیں فرماتا۔ اس لئے ارشاد ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

(محمد)

مولیٰ اسیوں سے مشتق ہے ورنہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ارشاد فرمایا۔

اللَّهُ مَوْلَانَا وَالْمَوِيُّ لِكُفْرِنَا

اور انسانوں میں ولی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا اور اللہ کے دین کی حمایت کرتا ہو اور اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا

ہو اور اس کا کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ اور امور دینیہ اور اس کے اسرار سے منجملہ واقف ہو۔ اور اپنے نفس اور شیطان کا دشمن ہو۔

کارِ یزدال می کند منش ولی

گرولی اینست، رحمت برولی

اس اسم کا نصیب یہ ہے کہ اپنی تمام خدمت مولیٰ میں صرف کرے

اور اس طرح خدا کا دوست بن جائے۔ اور اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دے کیونکہ اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ ذَا

لَا نَصِيرَ

وظائف

جو شخص شب جمعہ میں اس اسم کو ایک ہزار بار پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے

نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔

جو کوئی اس اسم کی کثرت کرے گا خلقت کے رازوں سے واقف ہوگا۔

جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں سے خوش نہ ہو اس کے سامنے جاتے وقت

اس اسم کو کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک خصلتیں عطا فرمائے گا۔

الحَمِيدُ

حمد سے مشتق ہے جس کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں اور حمید محمود کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی جو ہر طرح تعریف کا مستحق ہو۔ کیونکہ وہ ہر کمال و خوبی سے متصف ہے۔ اور تمام مخلوق کا مولیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی حمید ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنی تعریف اپنے آپ بھی فرماتا ہے۔ اور بندے بھی ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اور ہر شے اپنی زبان حال و قال سے اس کی حمد کرتی ہے۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْمِعُ إِلَّا يَسْمِعُ
يَحْمَدُهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْمِعُهُمْ (درعد) کو نہیں سمجھتے۔

اور انسانوں میں حمید اسے کہا جاتا ہے جس کے عقائد و اخلاق اور اقوال و افعال تعریف کے قابل ہوں اور ان میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء اور صحابہ و علماء و صلحاء کو شامل ہیں۔ ان میں سے اگرچہ ہر ایک حمید ہے لیکن درجات و فضائل میں تفاوت ہے۔

اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ کوئی انسان نقص سے خالی نہیں۔ چاہے اس میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ پائی جاتی ہوں۔ لیکن ایک نہ ایک نقص ہوتا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو نقصان سے خالی ہو۔ اس لئے حمید مطلق بھی وہی ہے۔

بندے کا فرض ہے کہ ہمہ وقت حمد خداوندی میں مصروف رہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ کیونکہ بندہ جتنا بھی خدا کا شکر کرے وہ کم ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لئے ہر سانس پر دو شکر واجب ہوتے ہیں۔ ایک سانس باہر آنے پر ایک اندر جانے پر۔ اور اپنے میں اوصاف حمیدہ پیدا کرے تاکہ وہ بھی مخلوق میں تعریف کے قابل ہو سکے۔

وظائف

جو شخص ۲۵ روز تک متواتر ۹ بار خلوت میں اسے پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس میں اخلاق حمیدہ پیدا فرمائے گا۔

المُحْصِي

یہ احصاء سے بنا ہے جس کے معنی گھیر لینے کے آئے ہیں۔ یعنی ہر شے کو اپنے علم کے احاطہ میں لینے والا۔ یا وہ قادر جس کی قدرت سے کوئی شے باہر نہ ہو۔ اور محصى مطلق صرف ذات خداوندی ہے جس کے علم میں ہر شے کی حد و انتہا، اور اس کی تعداد و کیفیت موجود ہے۔ اور یہ صفت اللہ کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ انسان بعض اشیاء کے علم کا تو احاطہ کر سکتا ہے لیکن اکثر اشیاء کے احاطہ سے وہ عاجز ہوتا ہے اور ان سے جاہل ہوتا ہے۔ کیونکہ احاطہ علم پر موقوف ہے، اور علم انسانی محدود ہے۔ اور علم خداوندی کی کوئی حد نہیں۔ اور یہی باعث ہے کہ انسان بہت سی اشیاء کو بھول جاتا ہے اور قیامت کے روز بھی بھولے گا لیکن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ظاہر فرما دیگا۔

بندہ کے لئے اس میں یہ درس ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اس نے آج کتنے افعال بد کئے ہیں جن کا ترک کرنا ضروری ہے۔

وظائف

جو شخص روٹی کے بیس ٹکڑوں پر بیس بار اس اسم کو پڑھ کر کھائے گا مخلوق اس کی مسخر ہوگی۔

المُبْدِئُ — المَعِيْدُ

مبدئ وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لائی۔ مبدئ کی پوری تفصیل خالق و باری کے تحت گذر چکی۔ اور معید وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گی۔ اور فنائے انسانی کی کیفیت ہم الباعث میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایدار کے معنی لغت میں نئی شے کو وجود میں لانے کے ہیں۔ اور چونکہ مخلوقات کی خلقت سے قبل اس کا وجود نہ تھا اس لئے خدا کا نام مبدئ ہوا۔ اور اسی باعث انسان کو مبدئ نہیں کہا جاتا کہ وہ ہمیشہ اپنی صنعت و حرفت میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ اپنے سے اول کی نقل کرتا ہے۔ اور جب کسی شے سابق کو توڑ دینے کے بعد بعینہ اسی طرح وجود میں لایا جاتا ہے تو اسے اعادہ یعنی لوٹانا بولتے ہیں جس سے معید بنا ہے۔ یعنی ہر شے کو اس کی حالت اول پر لوٹانے والا۔ اسی اسم سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ قیامت کے روز اسی جسم کو لوٹایا جائے گا۔ کوئی نیا جسم نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں ظاہر فرمائیں جیسا کہ تیسرے پارے کی ابتدا میں حضرت عزیر علیہ السلام کے زندہ کرنے کا واقعہ موجود ہے۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ
 فَذُهِبَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَغُرُوبٌ
 قَالَتْ أَتَى بِحُجِّي هَذَا اللَّهُ
 بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا اللَّهُ
 مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ
 كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ
 يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ
 بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ
 فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَبِكَ
 لَمْ يَتَسَنَّوْا وَانْظُرْ إِلَى
 جَمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً
 لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنْزِلُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا
 لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
 اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(البقرہ)

اس وقوعہ سے چند باتیں ظاہر ہوئیں۔

پہلی۔ انبیائے کرام علیہم السلام اور دیگر انسانوں کو مرنے کے بعد کسی

شے کی خبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر انبیاء کو موت کے بعد علم ہوتا تو حضرت عزیر
 علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ میں ایک روز یا کچھ روز مردہ رہا۔ بلکہ سو سال
 فرماتے۔

دوسری۔ خدا تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ فاسے جسم کے بعد پھر اسی جسم کو
 سو سال بعد دوبارہ پیدا فرمادے۔ جیسا کہ گدھے کا حال ہوا تھا۔

تیسری۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد جسم کو بھی علیٰ حالہ باقی
 رکھے اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہ ہو جیسے کہ حضرت عزیر
 علیہ السلام کا جسم سالم رہا۔

چوتھی۔ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی جیسا کہ حدیث میں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَزَمَ عَلَى
 الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
 الْأَنْبِيَاءِ (مساقی)

پانچویں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ گلنے اور مٹنے والی شے
 کو بھی سو سال تک گلنے اور مٹنے نہ دے۔

چھٹی۔ امر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسم کو لوگوں کی نگاہوں سے ایک
 عرصہ دراز تک پوشیدہ رکھنے پر بھی قادر ہے۔

ساتویں یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خلقت میں کوئی دیر نہیں

لگتی اور نہ اس کے لئے اسباب مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ بڑا سبب بھی وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ گدھے کو دوبارہ زندہ فرمایا۔
 آٹھویں یہ بات ظاہر ہوئی کہ انبیائے کرام علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے بلکہ انہیں جن اشیاء کا علم دیا جاتا ہے وہی معلوم ہوتی ہیں۔
 اور جو ذات اول بار پیدا کرنے پر قادر ہو وہ اس کے رجوع پر بدرجہ اولیٰ قادر ہوگی۔ کیونکہ کسی شے کا اعادہ اس کے اول بار پیدا کرنے سے سہل ہوتا ہے۔ اور چونکہ تمام اشیاء کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوئی تو عدا بھی وہی فرمائے گا۔

بندے کے لئے اس میں یہ سبق ہے کہ تمام امور خدا تعالیٰ کے سپرد کرے اور راضی برضائے مولیٰ ہو۔

وظائف

جو شخص سحر کے وقت للبدیٰ کو ۹۹ بار حامد کے پیٹ پر پڑھے گا تو اس کا حمل ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اور جب تک بچہ کامل نہ ہوگا وضع حمل نہ ہوگا۔

جو شخص المیحد کی کثرت کرے گا اسے بھولی ہوئی باتیں یاد آجائیں اور جو شخص اس اسم کا ایک ہزار بار ذکر کرے گا اسکی حیرت دور ہوگی اور بدایت حاصل ہوگی۔

المُحْيِي الْمَمِيتُ

ہر شے میں زندگی اور رُوح پیدا فرمانے والا۔ اور ہمیت ہر مرنے والی شے کے لئے موت کو پیدا فرمانے والا۔ اور احوار و ممات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی زندہ کرنے پر قادر ہے، نہ مارنے پر۔

هُوَ الْمُحْيِي وَالْمَمِيتُ وہی ذات ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے اور
 وَالَّذِي تَرْتَجِعُونَ ۝ (روم) اسی کی جانب تم لوٹ کر جاؤ گے۔

اور چونکہ حیات و موت اس کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ اور اپنی مشیت کا اظہار وہ خود ہی فرما سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسکے لئے اسباب پیدا فرمائے۔ اور ان ظاہری اسباب کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی موت فلاں کے ہاتھ سے ہوئی۔ حالانکہ اس کی موت مقدر میں نہ ہوتی تو یہ اس کے قتل پر قادر نہ ہوتا۔ اور چونکہ وہ اشیاء کی تاثیر سلب کرنے پر بھی قادر ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو شے قتل کا باعث ہو اس سے ایک وقت میں قتل کی تاثیر سلب کر لی جائے۔

اس مسئلہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ زہر کی تاثیر انسان کو ختم کرنا اور تریاق کی تاثیر زہر کے اثر کو دور کرنا ہے۔ اور انسان کا تجربہ بھی یہی ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ زہر کی تاثیر تریاق میں پیدا کر دی جائے۔ اور تریاق کی تاثیر زہر

میں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں کوئی تاثیر باقی نہ رہے۔ یعنی نہ زہر زہر
رہے، اور نہ تریاق تریاق۔ جیسے کہ حضور اکرم علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ایک
صحابی نے اس زہر کے اثر سے انتقال فرمایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یا جیسے حضرت خالد سے کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر
تمہارا دین سچا ہے تو تم زہر پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد نے زہر کی بھری بوتلی
شیشی پی لی اور کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بھی ہمارے تجربہ میں عام طور پر آتا
ہے کہ دو اشخاص ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں۔ اور ایک پر ایک دوا اثر
کرتی ہے اور دوسرے پر نہیں کرتی۔ اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی
شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اصل تاثیر دوا میں ہے اور اسی کے اثر سے
مرض کا ازالہ ہوتا ہے اور خدا سے واحد لایزال کی قدرت کاملہ پر کوئی
بھروسہ نہ ہو یا اس قسم کے الفاظ استعمال کرے جس سے قدرت خداوندی
کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ مثلاً بیمار فداں حکیم کے علاج سے صحت یاب ہوا۔
یہ شرک فی الاسباب ہے۔

دوسری شکل مسئلے کی یہ ہے کہ جب کسی شے میں تاثیر نہیں تو علاج
بے سود ہے۔ صرف خدا پر توکل کافی ہے۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیاء کہتے
ہیں۔ اس صورت میں یہ تمام کاروبار دنیا محطل ہو جائے گا۔ اور اعمال صالحہ
کی بھی کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ حالانکہ مسئلہ کی اصل صورت یہ ہے کہ
اسباب ظاہرہ پر اس نیت سے عمل پیرا ہو کہ حکم خداوندی ہے۔

وَأَنْ لِّكُلِّ نَفْسٍ لِلْإِنْسَانِ الْآمَاتُ سَعْيُهُ، تحقیق انسان کیلئے وہ شے جسکی وہ کوشش کرے

اور اس کا نتیجہ اور انجام دست قدرت میں ہے یعنی ازالہ مرض کیلئے
حکیم خداوندی کے مطابق علاج بھی کرے اور شفا قدرت کی جانب سے سمجھے
اسی طرح اس شے کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو اشخاص یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک کی
بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ مثلاً دق، جذام، خارش وغیرہ۔ یہ بھی عین کفر
ہے جیسا کہ آج کل کے ڈاکٹروں کا خیال ہے کیونکہ انہوں نے ان بیماریوں
کو موثر بالذات تصور کیا۔ اور موثر بالذات سوائے خدا کے کوئی نہیں جس ذات
نے اول میں اس بیماری کو ظاہر فرمایا۔ وہی دوسرے شخص میں بھی اس بیماری
کا خالق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایک اونٹ کو خارش ہو گئی
تھی اس کی وجہ سے سب کو خارش ہو گئی۔ آپ نے غصہ سے ارشاد فرمایا:-
فَمَنْ أَجَزَبَ الْأَوَّلَ (ترمذی) پہلے کو خارش کس نے لگائی۔

یعنی جس نے اول میں پیدا کی تھی اسی نے دوسرے میں بیماری پیدا
کی۔ اس لئے طاعون سے بھاگنے کو منع کیا گیا اور قرآن میں دوسرے پار
میں یہود کی ایک جماعت کا ذکر ہے جو طاعون سے بھاگی تھی اور جسکی تعداد
ستر ہزار تھی۔ جب کہ وہ طاعون کے علاقہ سے نکل آئی۔ تو

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أُنِجَاهُمْ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم سب مر
اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ جو پھر انھیں دوبارہ زندہ فرمایا یقیناً اللہ لوگوں
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (بقرا) پرست فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر کرتے

یعنی طاعون یا کسی اور مرض لا علاج سے موت واقع نہیں ہوتی بلکہ

موت دینے والا وہی حمیت ہے جو موت کا خالق ہے۔ اسکی قدرت میں یہ بھی ہے کہ اس طاعون سے موت کے اثرات کو سلب کر لے۔ اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا
لَا عَذَابَ دُونَ ذَٰلِكَ يُرْوَدُونَ (ترمذی) ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ بدفالی کوئی شے ہے
ان تمام امور پر نظر کرنے کے بعد یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں۔ اسباب ظاہرہ اور اسباب باطنہ۔

اسباب ظاہرہ تو وہ ہیں جن پر انسان کی نظر رہتی ہے۔

اسباب باطنہ وہ ہیں جو قدرت نے اسکی موت یا تکلیف کا سبب بنائے ہیں۔ یعنی علم و حکم خداوندی۔ اور اصل سبب یہی ہے جس تک کسی انسان کی رسائی نہیں۔ وہ اسباب ظاہرہ کو اصل شے تصور کرتا ہے۔ اور آخر کار اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قدرت خداوندی کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کار و بار دنیا اسباب پر مبنی سمجھتا ہے۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی خالق برتا ہے نہ قادر۔ بلکہ تمام زمین و آسمان اسباب کی بنا پر خود بخود ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ۔

اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ ان کے سر میں سخت درد ہوا۔ خدا تعالیٰ سے درخواست کی اے میرے مولیٰ میرے سر میں درد ہے اس کا کیا علاج کروں۔ حکم ہوا فلاں بوٹی گھس کر لگا لو درد جاتا ہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا، درد جاتا رہا۔ کچھ روز بعد دوبارہ پھر درد ہوا۔ جنگل جا کر وہ بوٹی لاتے اور گھس کر لگائی۔ لیکن اسے جتنا لگاتے درد اور بڑھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے

خداوند! تو نے مجھے فلاں بیماری کا فلاں علاج بتایا تھا لیکن اب اس علاج سے کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ پہلے تم نے ہمارے حکم سے علاج کیا تھا۔ اس لئے ہم نے اس بوٹی میں یہ تاثیر پیدا فرمادی تھی کہ درد جاتا ہے اور جب تم نے ہمارے حکم کے بغیر اسے استعمال کیا تو ہم نے اس کی وہ تاثیر چھین کر درد پیدا کرنے کی تاثیر ظاہر فرمادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس غلطی پر معافی طلب کی۔

اس تمام مضمون سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اصل محیی اور ممیت اور اصل مؤثر بالذات ذات خداوندی ہے۔ اور یہ ظاہری اسباب فی الواقع کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اسی لئے محیی اور ممیت صرف ایک ذات خداوندی ہی ہو سکتی ہے۔ اور کسی میں یہ قدرت نہیں۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کو مسبب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اسباب پیدا فرمانے والا۔

ان ہر دو اسماء میں بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہر شے میں مولیٰ کا تابع رہیں جائے۔ اور تمام امور خدا تعالیٰ کے سپرد کرے۔ اور آرام و تکلیف کو اسی کی جانب سے سمجھے۔ اور اسی سے تکلیف کے دفعہ کی درخواست کئے۔

وظائف

جو شخص ۸۹ دفعہ المحیی پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے گا قید سے محفوظ رہے گا۔ جسے اسراف کی عادت ہو یا نفس طاعت پر آمادہ نہ ہوتا ہو تو الممیت کثرت سے تلاوت کرے۔ یہ عادت بد اس سے چھوٹ جائیگی اور شوق عبادت پیدا ہوگا۔

الحی

جو ذات حیات دائمہ کے ساتھ متصف ہو۔ جسے کبھی کوئی آفت لاحق نہ ہو۔ جسے ازل وابد میں کبھی فنا نہ ہو۔ جس کے وجود کے بغیر اس عالم کا وجود باقی نہ رہتا ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔ حقی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ کیونکہ جس ذات میں نہ کوئی ادراک ہو اور نہ کوئی فعل انجام دیتی ہو وہ مردہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے موت و فنا محال ہے۔

بندہ کا نصیب یہ ہے کہ خدا کے سامنے ایسا بن جائے جیسا کہ بندائے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے۔ وہ جیسے جی چاہے تصرف کرے۔

وظائف

جو شخص اس اسم کی یومیہ تین ہزار بار تلاوت کرے گا وہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔
جو شخص اس اسم کو چینی کے برتن میں مشک اور گلاب سے لکھ کر اور میٹھے پانی سے دھو کر پئے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔

القیوم

جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو۔ اور تمام مخلوقات کے امور کا وہی بند و بست فرماتا ہے اور اس آیت میں یہی معنی موزوں معلوم ہوتے ہیں۔

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ

(البقرہ) یک ہیں۔

یاد رکھیے کہ اشیاء تین قسم پر مبنی ہیں۔

اول وہ اشیاء ہیں کہ جو اپنے وجود میں محل کی محتاج ہیں یعنی محل و مقام کے بغیر ان کے وجود کا سوال ہی نہ ہو۔ جیسے رنگ و بو وغیرہ کہ وہ اپنے وجود میں اس چیز کی محتاج ہیں جس میں رنگ و بو پایا جائے یا جیسے طول و عرض، گہرائی وغیرہ۔ یہ سب چیزیں محل کی محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر۔ تالاب میں گہرائی بھی ہے، طول و عرض بھی ہے۔ لیکن اگر تالاب کا وجود نہ ہو تو نہ طول و عرض باقی رہے گا نہ گہرائی۔

دوسری وہ اشیاء ہیں جو محل کی محتاج نہ ہوں۔ جیسا کہ تمام اجسام ہیں۔ اور انسان بھی اسی میں داخل ہے۔ لیکن اس قسم کی تمام اشیاء کے لئے کسی نہ کسی اور دیگر شیا کی ضرورت پیش آتی ہو۔ اور ان امور کے وجود کے بغیر اس کا وجود نہ ہو۔ اگرچہ یہ شے خود بخود قائم ہو لیکن اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو۔

تیسری قسم یہ ہے کہ وہ شے اپنے وجود میں دوسرے کے وجود پر مستغنی ہو اور اپنے آپ خود قائم ہو اور کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور نہ اس کے وجود کے لئے کسی اور شے کا وجود شرط ہو۔ بلکہ ہر شے کا وجود اس کے وجود سے متعلق ہو۔ اور اس شے کے بغیر اس کا وجود ممکن نہ ہو۔ تو ایسی شے کو قیوم کہا جاتا ہے۔ اسی لئے قیوم بجز ذات خداوندی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں اور ہر شے اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے۔

بندہ کا اس میں نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے بے پروا اور بے نیاز ہو جائے۔ اور اس کے دل میں سوائے ذات خداوندی کے کسی کی محبت باقی نہ رہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ اسمِ اعظم ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اسمِ اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَلَا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرة)

تہمہ معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمن رحیم ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (البقرة)

قیوم ہے۔

اور منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلے اور دریائے نیل پر پہنچے۔ ان سے ان کی قوم نے اسمِ اعظم کے بارے میں سوال کیا تاکہ اس اسم کی برکت سے دریا کو پار کر سکیں۔ انہوں نے فرمایا۔

اٰفِيْئَا شَرَّاهِيْئَا

یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یا حتی یا قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان اسماء کی برکت سے غرق ہونے سے نجات عطا فرمائی۔

و طائفت

جو شخص یا قیوم کا ذکر کرے گا اس سے نیند کا غلبہ جاتا ہے گا۔ جو شخص صبح سے شمس طلوع ہونے تک یا حتی یا قیوم کا ورد کرتا رہے گا اس کی طبیعت میں مستعدی پیدا ہو اور سستی و کالی دور ہوگی۔ جو شخص دریا میں سفر کے دوران ان ہر دو اسماء کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے سے محفوظ فرمائیں گے۔

الْوَّاحِدُ

واجد وہ ذات ہے کہ جس کا کام کا ارادہ کرے اس شے کو اپنے سامنے حاضر و موجود پائے۔ اور اس سے کوئی شے غائب نہ ہو۔ اور واحد مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق یا ہستی نہیں جس کے سامنے ہر شے حاضر و موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَأَنَّ مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَجَدْنَاهُ
حِزَابًا مِّن دُونِهَا (الحجر) پاس خزانے نہ ہوں۔

انسان کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی ذات میں وجدان و حضور کی کیفیت پیدا کرنے کی سعی کرے۔ یعنی کوئی کام مرفعی مولیٰ کے بغیر نہ تو انجام دے اور نہ اسے اس کی منشا کے بغیر ترک کرے۔

وِطَائِفُ

جو شخص کھانے کے لقمہ پر اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوت عطا فرمائیں گے۔

الْمَلِكُ

ماجد مجید سے مشتق ہے جس کے معنی انتہائی عزت و شرف کے ہیں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا نام اس باعث ہے کہ وہ تمام موجودات میں سب سے بلند قدر ہے اور سب سے زیادہ شرف کا مالک ہے بلکہ تمام موجودات کا شرف اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور یہ اسم دراصل مجید کے معنی میں ہے۔ لیکن مجید کے معنی میں اس سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں ہم معنی ہیں اسی باعث اس کی تشریح المجید کے تحت کی جا چکی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائی جاسے۔

بندہ کو چاہئے کہ خلق سے اپنی تمام امیدیں منقطع کر کے ذاتِ خداوندی سے وابستہ کرے۔ کیونکہ تمام عزت و شرف اسی کے ہمتِ قدرت میں ہے اور اسی کی عطا سے حاصل ہو سکتا ہے۔

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء) پس تمام عزت اللہ ہی کے لئے ہے۔

وِطَائِفُ

جو شخص خلوت میں اس اسم کی اتنی کثرت کرے کہ اس پر حال طاری ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور ہدایت و عرفان سے منور فرمائیں گے۔